

Gereformeerd Theologisch Tijdschrift

Redactie-adres: Dr T. HOEKSTRA te Kampen.

WELKEN TEKST VOLGT DE STATENVERTALING VAN HET NIEUWE TESTAMENT?

DOOR

DR. F. W. GROSHEIDE.

Wanneer in den tegenwoordigen tijd wordt gesproken over een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament, is de eerste vraag, die aan de orde komt: welke Grieksche tekst zal tot grondslag der te vervaardigen overzetting dienen? Ook in vroeger eeuwen heeft men zeer goed geweten, dat de handschriften van het Nieuwe Testament met elkander vergeleken min of meer belangrijke verschillen toonden en dat het daarom voor een vertaling noodzakelijk was op tal van plaatsen uit de voorhanden lezingen een keuze te doen. Wat men in de 16e en 17e eeuw evenwel niet wist, was, dat het verschil in lezing zóó groot is. Vandaar dat men met het oog op de vertalingen, die toen door de Hervorming overal noodig werden, wel over dat verschil handelde, maar de zaak toch eigenlijk niet als van veel veel gewicht beschouwde.

Althans zoo is het wel in ons eigen vaderland gegaan.

Gelijk bekend is, werd reeds op de Synode te *Emden* over een nieuwe vertaling van den Bijbel gehandeld, doch de zaak werd uitgesteld tot de generale Synode¹⁾. Te *Dordrecht*, in 1674 besloot men te wachten, totdat de Fransche en Latijnsche vertalingen in het licht zouden zijn gekomen²⁾, een besluit, waaruit logisch volgt, hetgeen 1578 werd aangenomen: „Men zal wel tot syner tyt den Bybel wt der Hebreischen tale

¹⁾ *Rutgers*, Acta, bl. 90.

²⁾ a. w., bl. 160.

„ouersetten moghen. Hierentusschen salmense na de Francoysche
„Latynsche ende andere in sonderheyte na de nieuwe Heyden-
„bersche ouersettinghe ouersien” ¹⁾. De nationale Synode van
Middelburg in 1581 staat toe, dat een tweetal boekdrukkers
onder behoorlijk toezicht zouden drukken een nieuwe vertaling
van den Bijbel uit de overzetting van Tremellius en de Fransche

Natuurlijk werd dit vertalen uit een vertaling gemakshalve
toegestaan. Doch, hoewel het niet zoo was bedoeld, was dat
mede toch tevens een vingerwijzing gegeven omtrent den tekst
dien de vertaling had te volgen. Van geheel gelijken aard was
de onbedoelde aanwijzing van den tekst in het besluit der Staten
Generaal van 1591, waarin werd voorgeschreven, dat de
predikanten elk afzonderlijk den geheelen Bijbel uit de Latijnsche
overzetting van *Junius* en *Tremellius* zouden vertalen enz. enz.

Had men zich tot nu toe niet rechtstreeks bezig gehouden met
den Griekschen tekst, dien een Nederlandsche vertaling had
te volgen, thans zou het anders worden.

De geschiedenis wordt vrij ingewikkeld. Wij kunnen nu
haar hier niet uitvoerig verhalen, stippen er slechts uit aan, wat
voor ons doel van belang is. 1592 was er particuliere Synode
te *Leiden*. Daar werd besloten zich met de Staten-Generaal
die van Holland in verbinding te stellen. Een der gevolgen was
dat *Marnix van St. Aldegonde*, die tot vertaler was aangewezen
in het jaar 1575 te *Leiden* met verschillende godgeleerden ver-
gaderde. Op die vergadering werden *Marnix* verschillende punten
voorgehouden, waarvan het zesde luidde: „Dat mijn he-
„believe sal tsamen met het oversetten oock op de kant
„stellen varias lectiones en interpretationes” etc. ⁴⁾. Hieruit blijkt
duidelijk, dat men de kwestie kende en terecht meende haar
onder de oogen te moeten zien.

En hoe is het nu op de *Dordtsche* Synode van 1618 en 1619
gegaan? Heeft men daar gesproken en besloten in den geest
van het 1595 te *Leiden* verhandelde? In 't geheel niet, althans

¹⁾ a. w., bl. 267.

²⁾ *Rutgers*, a.w., bl. 367, zie ook: *Hania*, Wernerus Helmichius
blz. 278 vlg.

³⁾ *Hania*, a.w., bl. 282.

⁴⁾ *Van Druten*, Geschiedenis der Nederl. Bijbelvert., bl. 698.

it de gedrukte acten blijkt daarvan niets. Men heeft op de synode verschillende zaken besproken, die met de vertaling in verband stonden, men heeft den overzetters enkele voorschriften of wenken gegeven, maar over den tekst van het Nieuwe Testament sprak men niet. Dit valt te meer op, omdat van ter zijde de kwestie in het debat werd gebracht. De Engelsche godgeleerden hebben in de 7e zitting schriftelijk meegedeeld, op welke wijze de Engelsche vertaling van den Bijbel was tot stand gekomen. Verschillende wetten waren den overzetters voorgeschreven o. a. „Ten derden, dat waer het Hebreewsche oeffte Grieksche woort een bequame dobbelen sin toe laet, dat als dan d'eene inden text selve, d'andere inde marge uytgedrukt soude worden: het welcke oock geschiet is, wanneer een verscheydene lectie in de geapprobeerde exemplaren gevonden is gheweest.” Dat de Synode ondanks deze opmerking niet op de zaak inging, kan slechts één reden hebben gehad: men heeft de kwestie weinig belangrijk geoordeeld en gemeend de overzetters hierin vrij te kunnen laten.

Er is dus niets officieel vastgesteld. Zoo komen we tot deze vraag: welken tekst heeft dan de Statenvertaling gevolgd? Gewoonlijk zegt men zonder eenige aarzeling: wel natuurlijk den *Textus Receptus*. Doch zoo staat de zaak niet. In de eerste plaats dient opgemerkt, dat de *Textus Receptus* niet, gelijk nog heelal wordt aangenomen, één bepaalde tekst is. *Reuss* heeft aangetoond ¹⁾, dat, in wat gewoonlijk *Textus Receptus* wordt genoemd, tal van onderscheidingen dienen te worden gemaakt. Er zijn tusschen de uitgaven, die den *Textus Receptus* gaven, allerlei verschillen. In den regel zijn die verschillen wel niet groot, maar elk verschil is ten slotte van beteekenis en daarom reeds kan men in geen geval volstaan met te zeggen, de Statenvertaling volgde den gewonen tekst.

Doch gaan we een stap verder. Welke tekst heeft op den naam *Textus Receptus* het meeste recht? Hier moet het antwoord luiden: de *tweede Elzevier*-uitgave, die het licht zag in 1633. In het voorbericht (niet aan het begin, doch ongeveer in het midden) immers van deze uitgave lezen we de vermaarde woor-

¹⁾ Gesch. der Hl. Schr. N. T., 4e dr., bl. 408—418.

den: „Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum.” Tot heeft *Scrivener* en op zijn voetspoor *Hoskier*, niet de editie van 1633, doch de *Elzevier*-uitgave van 1624 ten grondslag aan zijn collaties gelegd, omdat de 1e druk over het algemeen beter is dan die van 1633 ¹⁾. Maar dat neemt niet weg, dat toch alle de tweede uitgave *Textus Receptus* verdient te heeten.

Hebben nu de Statenvertalers deze *Elzevier*-uitgave gebruikt? Dit is reeds a priori weinig waarschijnlijk. Zij verscheen 1627 en de vertalers van het N. T. begonnen hun arbeid 1627 ²⁾ en 1628 ³⁾. Nu zou het op zichzelf mogelijk zijn geweest, dat de vertalers of de overzieners, die in Nov. 1634 hun werk begonnen, tenslotte de vertaling met de uitgave van 1633 hadden vergeleken.

Daarvan blijkt echter niets. Maar ook, stel dat zij het hadden gedaan, dan zou men aan een dergelijk werk nog niet veel waarde kunnen hechten. Nauwkeurig collationeeren is lang niet ieders werk en aan het begin van de 17e eeuw had men het die kunst niet ver gebracht. Om dit te bewijzen, een enkel voorbeeld. *Mill* vond tusschen de 3e uitgave van *Robert Stephanus* (1550, *Textus Regius*) en den *Textus Receptus* verschil op slechts 12 plaatsen ⁴⁾, *Tischendorf* op ongeveer 150 ⁴⁾, *Scrivener* op 28 ⁵⁾. *Nestle* kon het aantal van *Scrivener* weer vermeederen ⁵⁾. De cijfers zeggen meer dan lange redeneeringen. Onze eerste gevolgtrekking mag daarom luiden: de Statenvertaling van het N. T. volgt niet den *Textus Receptus* in den strikten zin van dat woord.

Doch hadden onze Statenoverzetteren wellicht de *Elzevier*-uitgave van 1624 voor zich? We zullen hier later wel meer vertellen, doch merken thans op, dat ook dit a priori weinig waarschijnlijk is. Een uitgave die in 1624 te Leiden uitkwam, moge door haar handig formaat aanbevelenswaardig zijn geweest, gezag had ze voor de tijdgenooten in 't geheel niet. Waarom zou ze dat hebben? Een naam als *Beza* sprak veel meer tot

¹⁾ Zie *Hoskier*, A full account and collation of the Greek Codex Bezae Cantabrigiae, sive Codex Evangelium 604, App. C., bl. 25.

²⁾ *Hinlopen*, Hist. v. d. Nederl. Overs. des Bijbels, bl. 104 vlg.

³⁾ N. T. (ed. Rotterdam 1710), bl. 138, § 1307.

⁴⁾ N. T. Ed. VII, bl. LXXXV, noot 1.

⁵⁾ N. T. ed. *Scrivener-Nestle* (IV, 1906), bl. VI en XVI.

in de *Elzevieruitgave* zeide op het titelblad naar de *editio Regia* in de eerste plaats te zijn gedrukt. Misschien was er zelfs wel een reden, waardoor de *Elzevieruitgave* aan de Bijbelvertalers nu niet bepaald zoo aanbevelenswaardig scheen. Men weet nog altijd niet, welke geleerde of geleerden de *Elzevieruitgave* hebben verzorgd. Mill l. l. schrijft: „Verum in Editione biennio post (n.l. na 1624) ad hujus amussim adomata, Beza (? † 1605) notat Editioni Elzevirianae praefuisse viros haud paucos conditione et pietate praestantes.” Men heeft wel gedacht aan *Thysius* of *Heinsius* ¹⁾. Dit is zeker, dat de naam van *Heinsius* staat onder de versregels ²⁾, die voor in de uitgave van 1633 te vinden zijn. Heeft nu werkelijk *Heinsius* met de *Elzevieruitgaven* in verband gestaan en is dit bekend geweest, dan zullen de Statenvertalers wel geen bijzondere voorliefde voor deze uitgaven hebben gekoesterd. Immers *Heinsius* heeft geweigerd aan de vertaling van het N. T. mede te werken, hoewel daartoe aangezocht door *Cats* en *Pauw* ³⁾.

Langs den tot dusver gevolgden weg komen we dus tot het negatieve resultaat: het is vrijwel buitengesloten, dat de Statenvertaling den *Textus Receptus* volgt, weinig waarschijnlijk, dat zij gemaakt is naar de *Elzevieruitgave* van 1624.

Daarbij behoeven we echter niet te blijven staan. We mogen de vraag stellen, hoe staat het dan feitelijk met de Statenvertaling, verschilt zij veel van den *Textus Receptus* of stemt zij daarmee grootendeels overeen? De vraag lijkt ons niet van veel gewicht, om redenen, die straks blijken zullen, maar zij heeft recht van bestaan, juist omdat men vrij algemeen acht, dat de Statenvertalers den *Textus Receptus* voor zich hadden. Om het antwoord te geven, zou men een zeer nauwkeurige collatie moeten verrichten tusschen Statenvertaling en *Textus Receptus* en daarbij in het oog houden, dat de Statenvertalers op bepaalde punten (b.v. het lidwoord, de tijden) niet altijd even nauwkeurig hebben overgezet. Voor een dergelijke uiterst tijdroovende collatie ontbreekt ons echter de gelegenheid. Trouwens het kan betwijfeld, of het onderwerp zóó gewichtig is, dat er genoeg-

¹⁾ *Reuss.* a.w., bl. 414.

²⁾ Overgenomen door *Hoskier*, a.w., App. C, bl. 2.

³⁾ *Hinlopen*, a.w., bl. 119.

zame aanleiding is voor zooveel arbeid. Om toch iets te doen zullen we een ander middel in praktijk brengen. In verband met het boven verkregen resultaat, willen we onderzoeken waarbij de Statenvertaling dichter staat, bij de *Elzevieruitgave* van 1624 of bij die van 1633. Natuurlijk moet dat geschieden door op te merken, waar de twee genoemde uitgaven van elkaar verschillen en na te gaan, wat in zulke gevallen de Statenvertaling doet. En even natuurlijk heeft een dergelijk onderzoek slechts betrekkelijke waarde. Want er komt niet door aan het licht, wat de Statenvertaling doet, als E 1624 en E 1633 overeenstemmen, of anders gezegd, hoe dicht de Statenvertaling bij het type *Elzevier* staat. Doch waar het er ons in de eerste plaats om te doen is aan te toonen, dat de Statenvertaling niet zoo dicht bij den *Textus Receptus* staat, blijft er ondanks het zeer onvolledige toch reden voor het bedoelde onderzoek.

H. C. Hoskier geeft als Appendix C van zijn reeds in een noot genoemde werk: A full and exact comparison of the *Elzevier* editions of 1624 and 1633, doubling the number of the real variants hitherto known, and exhibiting the support given in the one case and in the other bij the subsequent editions of 1641, 1656, 1662, 1670 and 1678. Hier vindt men een volledige lijst van de bovenbedoelde verschillen. Het spreekt van zelf, dat lang niet al die verschillen van belang zijn voor de vertaling. Dikwerf gaat het over drukfouten, punctuatie, spiritus of accent, spelling van eigennamen enz., die voor een overzetting van generlei gewicht zijn.¹⁾

¹⁾ Hoskier telt 446 verschillen. Daarvan raken er 102 spiritus en accenten, 232 de punctuatie, de overige drukfouten of wezenlijke veranderingen. Bij de punctuatie vindt men niet minder dan 18 maal verandering van punt in hooge punt of omgekeerd. Eigenaardig is het om na te gaan, hoe de verschillen over de afzonderlijke boeken zijn verdeeld. In Mt. zijn 20 wijzigingen, 1 betreft de punctuatie; Mk. 17, 3 p.; Lk. 30. 11 p.; Joh. 72, 47 p.; Hd. 76, 43 p.; Rom. 43, 31 p.; 1 Kor. 21, 14 p.; 2 Kor. 19, 14 p.; Gal. 6, 5 p.; Ef. 10, 6 p.; Fil. 4, 3 p.; Kol. 6, 2 p.; 1 Th. 3, 1 p.; 2 Th. 2, 1 p.; 1 Tim. 11, 4 p.; 2 Tim. 5, 2 p.; Tit. 3, 2 p.; Filem. 1, 0 p.; Heb. 15, 4 p.; Jk. 9, 5 p.; 1 Petr. 11, 4 p.; 2 Petr. 9, 5 p.; 1 Joh. 10, 5 p.; 2 Joh. 1, 1 p.; 3 Joh. 0; Jud. 1, 0 p.; Op. 41, 18 p. 't Is de zucht om te veranderen, vooral inzake de punctuatie, eerst recht begonnen is bij Joh. De verandering van hooge punt in punt of omgekeerd vindt men in de synoptici geen enkele maal, in Joh. alleen 30 maal, in Hd. 27 maal.

In het volgend staatje geven we een overzicht der wijzigingen, die van invloed zijn op de vertaling. In de eerste kolom vindt men, wat de editie van 1624 heeft, in de tweede den *Textus Receptus*, in de 3e de Statenvertaling, met toevoeging van een verkort jaartal om aan te geven, waarmee zij overeenstemt. Gemakshalve geven we in de beide eerste kolommen de Hollandsche vertaling van den Griekschen tekst, ons daarbij zoo nauw mogelijk aansluitende bij de Statenvertaling. Van deze laatste hebben wij om genoegzaam bekende redenen uitgezien naar een uitgave van *Paulus Aertz van Ravensteyn na 1657*. Het vergeleken exemplaar dateert van 1664.¹⁾

E. 1624	E 1633	St. V.
Mt. 15 : 12 ge-ergert zijn geweest?	geweest.	geweest? 24.
Mk. 4 : 18 deze zijn het, die het woort,	[namelick] degenen die het woort	[namelick] degene die het woort 33
Mk. 8 : 24 want ik siese als boomen	als boomen (zoo de kantt.)	want ik siese als boomen 24
Mk. 9 : 30 ende hij wilde niet dat het yemant wiste	ende niet yemant wilde, dat enz. (drukfout?)	ende hij wildeniet, dat het yemant wiste 24
Mk. 12 : 23 aor.	impf.	hebben gehad 24
Lk. 1 : 44 geschiedde,	geschiedde.	geschiedde, 24
Lk. 10 : 18 vallen.	vallen? (drukfout?)	vallen. 24
Lk. 11 : 33 verborgen plaats	't verborgen	't verborgen 33
Lk. 11 : 34 oog.	oog:	oog. 24
eenvoudigh is,	is. (drukfout?)	is, 24
Lk. 13 : 4 woonen?	woonen.	woonen? 24
Lk. 16 : 3 schame ick mij.	mij,	mij. 24
Lk. 20 : 43 voeten?	voeten:	voeten.
Lk. 22 : 27 meerder,	meerder?	meerder? 33
Lk. 22 : 67 segge,	segge:	segge, 24
Joh. 4 : 8 geen haken	haken	haken 33
Joh. 4 : 13 dorsten:	dorsten.	dorsten: 24
Joh. 4 : 53 geseght hadde:	geseght hadde.	geseght hadde,
Joh. 5 : 37 getuyght.	getuyght:	getuyght. 24
Joh. 6 : 45 geleert zijn.	geleert zijn:	geleert zijn. 24
Joh. 6 : 51 (van dit brood eet,	eet	eet, 24)
Joh. 7 : 41 Christus.	Christus:	Christus. 24
Joh. 8 : 10 haer:	haer.	haer,

¹⁾ In deze uitgave ontbreekt dan ook Joz. 18 : 2 het woord *landpalen*, vgl. *Hinlopen*, a.w., blz. 207 vlg.

Joh. 8 : 52 leugenaer.	leugenaer:	leugenaer : 33
Joh. 9 : 18 siende geworden was:	was.	was. 33
Joh. 10 : 1 moordenaer:	moordenaer.	moordenaer. 33
Joh. 10 : 11 schapen:	schapen.	schapen. 33
Joh. 10 : 14 kenne de mijne	mijne,	mijne. 33
Joh. 10 : 15 Vader:	Vader,	Vader: 24
Joh. 10 : 35 genaemt heeft,	heeft.	heeft, 24
Joh. 11 : 1 Marie	Marie,	Marie 24
Joh. 11 : 9 stoot hij hem niet.	niet:	niet : 33
Joh. 11 : 15 meught.	meught:	meught: 33
Joh. 11 : 25 gestorven;	gestorven.	gestorven : 24
Joh. 11 : 28 seggende:	seggende.	seggende,
Joh. 11 : 41 lagh.	lagh:	lagh. 24.
Joh. 11 : 45 gedaen hadde,	hadde.	hadde, 24.
Joh. 11 : 49 niets:	niets.	niets: 24.
Joh. 12 : 4 verraden soude:	soude.	soude,
Joh. 12 : 20 aanbidden:	aanbidden.	aanbidden: 24
Joh. 12 : 22 Andree:	Andree.	Andree: 24
Joh. 12 : 27 uyt dese ure.	ure,	ure. 24
Joh. 12 : 34 seght ghij	ghij,	ghij 24
Joh. 12 : 35 bevange.	bevange:	bevange. 24
Joh. 12 : 42 geworpen wor- den:	worden.	worden. 33
Joh. 13 : 3 ginch:	ginch.	ginch,
Joh. 13 : 33 soecken,	soecken	soecken, 24
Joh. 14 : 31 geboden heeft.	geboden heeft,	heeft. 24
Joh. 16 : 10 niet meer sien:	sien.	sien : 24
Joh. 17 : 4 doen:	doen.	doen. 33
Joh. 17 : 20 gelooven sullen:	sullen.	sullen. 33
Joh. 18 : 8 henengaan:	henengaan.	henengaan. 33
Joh. 19 : 2 om,	om.	om. 33
Joh. 19 : 10 spreekt ghij tot mij niet?	niet,	niet? 24
Joh. 19 : 11 gegeven ware:	ware.	ware: 24
Joh. 19 : 15 neemt wegh, neemt wegh,	wegh, wegh	wegh, wegh, 24
Joh. 20 : 11 weenende.	weenende:	weenende. 24
Joh. 20 : 11 graf. (fin.)	graf.	graf. 33
Joh. 21 : 3 visschen.	visschen:	visschen. 24
Joh. 21 : 3 hem:	hem.	hem,
Hd. 1 : 6 gekomen waren	gekomen waren,	gekomen waren 24
Hd. 1 : 13 dat (drukfout?)	als	als 33
Hd. 2 : 44 gemeyn:	gemeyn.	gemeyn. 33
Hd. 4 : 10 dat	als (drukfout?)	dat 24
Hd. 5 : 7 geschiet was:	geschiedt was.	geschiedt was: 24
Hd. 5 : 13 voegen:	voegen,	voegen : 24

E 1624

E 1633

St. V.

Hd. 5 : 14 geloofden,
 Hd. 6 : 9 Stephano:
 Hd. 7 : 18 hadde:
 Hd. 7 : 27 hem,
 Hd. 9 : 5 vervolght.
 Hd. 9 : 8 aerde:
 Hd. 9 : 11 genaemt
 Hd. 10 : 30 kleet:
 Hd. 11 : 13 seyde:
 Hd. 11 : 27 Antiochiën:
 Hd. 11 : 28 Claudio.

Hd. 11 : 29 woonden:
 Hd. 12 : 23 gaf:
 Hd. 13 : 27 vervult:
 Hd. 15 : 15 geschreven is:
 Hd. 15 : 16 oprechten:
 Hd. 16 : 15 seggende:
 Hd. 16 : 22 op,
 Hd. 17 : 18 ende van de

Stoische

Hd. 17 : 22 seyde:
 Hd. 17 : 22 zijt:
 Hd. 18 : 1 Corinthen.
 Hd. 19 : 1 vindende,
 Hd. 19 : 9 Tyrannus.
 Hd. 19 : 10 Griecken.
 Hd. 19 : 11 Pauli:
 Hd. 19 : 25 hebben:
 Hd. 20 : 5 Troas.
 Hd. 20 : 18 geweest ben:
 Hd. 20 : 29 sparen:
 Hd. 22 : 2 stil.
 Hd. 22 : 17 was:
 Hd. 23 : 24 Felix:
 Hd. 26 : 11 lasteren:
 Hd. 26 : 21 brengen:
 Rom. 1 : 13 Heydenen.
 Rom. 1 : 14 schuldnaer.
 Rom. 1 : 22 geworden.
 Rom. 1 : 26 bewegingen.
 Rom. 3 : 1 Joden?
 Rom. 3 : 24 is:
 Rom. 4 : 20 eere:
 Rom. 5 : 3 verdruckingen:
 Rom. 5 : 16 wel uyt eene,
 Rom. 5 : 18 misdaet
 Rom. 6 : 4 ten doode

geloofden
 Stephano.
 hadde.
 hem
 vervolght:
 aerde.
 genaemt,
 kleet.
 seyde.
 Antiochiën.
 Claudio, (druk-
 fout?)

woonden.
 gaf.
 vervult.
 geschreven is.
 oprechten.
 seggende.
 op

ende Stoische

seyde.
 zijt.
 Corinthen,
 vindende.
 Tyrannus,
 Griecken,
 Pauli.
 hebben.
 Troas:
 geweest ben.
 sparen.
 stil:
 was.

Felix.
 lasteren,
 brengen.
 Heydenen:
 schuldnaer:
 geworden:
 bewegingen:
 Joden,
 is,
 eere.
 verdruckingen:
 eene
 misdaet,
 in den dood

geloofden, 24
 Stephano: 24
 hadde. 33
 hem, 24
 vervolght. 24
 aerde: 24
 genaemt 24
 vs. 31 kleet,
 seyde,
 Antiochiën. 33

Claudio. 24
 woonden. 33
 gaf: 24.
 vervult: 24
 geschreven is,
 oprechten: 24
 seggende,
 op:

ende Stoische 33

seyde,
 zijt. 33
 Corinthen. 24
 vindende, 24
 Tyrannus. 24
 Grieken. 24
 Pauli: 24
 hebben: 24
 Troas. 24
 geweest ben: 24
 sparen: 24
 stil. 24
 was: 24
 Felix. 33
 lasteren: 24
 brengen. 33
 Heydenen. 24
 schuldnaer. 24
 geworden. 24
 bewegingen. 24
 Joden? 24
 is: 24
 eere: 24
 verdruckingen: 24
 eene 33
 misdaet 24
 in den dood 33

Rom. 6 : 8	leven.	leven :	leven. 24
Rom. 6 : 10	die (bis) (?)	dat hij (bis)	dat hij (bis) 33.
Rom. 6 : 19	wille.	wille,	wille. 24
Rom. 7 : 7	begeeren :	begeeren.	begeeren. 33
Rom. 7 : 9	geworden,	geworden :	geworden, 24
Rom. 7 : 12	wet,	wet	wet 33
Rom. 7 : 12	gebodt,	gebodt	gebodt 33
Rom. 7 : 16	is :	is.	is. 33
Rom. 8 : 9	toe.	toe :	toe. 24
Rom. 8 : 24	geen hope.	geen hope :	geen hope : 33
Rom. 8 : 26	hulpe.	hulpe :	hulpe : 33
Rom. 8 : 28	zijn,	zijn :	zijn. 24
Rom. 9 : 2	is :	is.	is. 33
Rom. 10 : 20	seght :	seght,	seght, 33
Rom. 11 : 13	heerlick :	heerlick.	heerlick : 24
Rom. 11 : 24	meer	meer,	meer 24
Rom. 11 : 31	onse	uwe	uwe 33
Rom. 13 : 1	Godt :	Godt,	Godt : 24
Rom. 13 : 13	wandelen :	wandelen	wandelen : 24
Rom. 14 : 11	belijden.	belijden :	belijden. 24
Rom. 15 : 20	bouwen :	bouwen.	bouwen : 24
Rom. 16 : 1	is :	is.	is : 24
Rom. 16 : 3	Jesu :	Jesu.	Jesu : 24
1 Kor. 1 : 1	broeder :	broeder.	broeder,
1 Kor. 1 : 20	Schriftgeleerde ?	Schriftgeleerde,	Schriftgeleerde ? 24
1 Kor. 1 : 28	maken :	maken.	maken. 33
1 Kor. 3 : 14	ontfangen :	ontfangen.	ontfangen. 33
1 Kor. 5 : 1	wort,	wort.	wort, 24
1 Kor. 6 : 18	doet,	doet	doet, 24
1 Kor. 7 : 32	zijt.	zijt :	zijt. 24
1 Kor. 10 : 28	consientie wille :	wille.	wille. 33
1 Kor. 12 : 8	Geest :	Geest.	Geest : 24
1 Kor. 12 : 16	seyde :	seyde.	seyde,
1 Kor. 14 : 18	alle :	alle.	alle : 24
1 Kor. 15 : 30	perycckel ?	perycckel.	perycckel ? 24
1 Kor. 15 : 46	eerst,	eerst.	eerst, 24
	geestelicke.	geestelicke,	geestelicke. 24
		(drukfout ?)	
2 Kor. 1 : 4	zijn,	zijn	zijn, 24
2 Kor. 1 : 9	verweckt :	verweckt.	verweckt : 24
2 Kor. 4 : 7	ons :	ons.	ons : 24
2 Kor. 4 : 17	heerlickheyt :	heerlickheyt.	heerlickheyt : 24
2 Kor. 5 : 1	hemelen.	hemelen :	hemelen. 24
2 Kor. 6 : 17	aennemen :	aennemen.	aennemen. 33
2 Kor. 7 : 8	bedroeft heeft :	heeft.	heeft. 33
2 Kor. 7 : 14	hebben,	hebben.	hebben, 24

E 1624

E 1633

St. V.

2 Kor. 8 : 14 worde:	worde.	worde. 33
2 Kor. 8 : 20 bedient:	bedient.	bedient: 24
2 Kor. 10 : 8 worden:	worden	worden: 24
2 Kor. 11 : 9 beswaren,	beswaren.	beswaren, 24
2 Kor. 11 : 16 soo niet,	niet. (drukfout ?)	niet, 24
2 Kor. 12 : 14 lastigh zijn.	zijn,	zijn. 24
Gal. 1 : 4 Vaders:	Vaders.	Vaders. 33
Gal. 2 : 13 hem:	hem	hem: 24
Gal. 3 : 12 leven	leven,	leven.
Gal. 4 : 29 nu.	nu:	nu. 24
Gal. 5 : 25 wandelen.	wandelen,	wandelen. 24
Ef. 1 : 1 Christo Jesu :	Jesu.	Jesu. 33
Ef. 1 : 5 willens,	willens; (?)	willens, 24
Ef. 2 : 13 <i>Hoskier</i> geeft hier	<i>ἑμῶν. ὑμῶν.</i> , wat	ik niet kan thuis-
brengen, bedoeld	zal zijn Ef. 1 : 13	(ook blijkens <i>ἀγίῳ</i>)
Ef. 1 : 13 hebt:	hebt.	hebt: 24
Ef. 2 : 1 sonden:	sonden.	sonden,
Ef. 5 : 13 licht.	licht:	licht. 24
Ef. 5 : 14 lichten.	lichten:	lichten. 24
Fil. 1 : 5 toe:	toe.	toe: 24
Fil. 3 : 6 onberispelick:	onberispelick.	onberispelick. 33
Fil. 4 : 12 hebben : alleszins	hebben.	hebben: 24
Kol. 1 : 7 uwen	onsen	onsen 33

(Het schijnt, dat deze opgave niet in orde is. E 1624 heeft volgens *Scrivener-Nestle onsen*, dan zeker 33 *uwen*, zoodat de zaak juist andersom zou komen te staan).

Kol. 2 : 2 Christi.	Christi:	Christi: 33
Kol. 4 : 7 u	ons (fout)	u 24
Kol. 4 : 9 uwe is.	uwe is:	uwe is,
1 Th. 2 : 7 koestert.	koestert,	koestert:
2 Th. 2 : 2 ware.	ware:	ware. 24
1 Tim. 3 : 5 dragen?	dragen (fout?)	dragen? 24
1 Tim. 5 : 5 dagh:	dagh.	dagh. 33
1 Tim. 5 : 13 klapachtigh	klapachtigh:	klapachtigh,
1 Tim. 6 : 16 kan:	kan.	kan: 24
2 Tim. 1 : 12 <i>παραθήκη</i>	<i>παρακαταθήκη</i>	pant bij (hem)
		wechgeleght, naar
		24, vgl. vs. 14.
2 Tim. 2 : 9 quaetdoender:	quaetdoender.	quaetdoender: 24
2 Tim. 4 : 14 betoont:	betoont,	betoont: 24
Tit. 1 : 1 is:	is.	is,
Tit. 3 : 9 onnut	onnut,	onnut 24
Hebr. 1 : 8 gehaet:	gehaet.	gehaet: 24
Hebr. 11 : 6 behagen.	behagen:	behagen. 24
Hebr. 11 : 20 Hesau (druk-	Esau	Esau 33
fout? vgl. Hb. 12 : 16,		
Rom. 9 : 13).		

E 1624	E 1633	St. V.
Hebr. 11 : 25 hebben:	hebben.	hebben. 33
Hebr. 13 : 19 worden.	worden ?	worden. 24
Jak. 1 : 2 valt:	valt.	valt : 24
Jak. 2 : 8 wel:	wel.	wel : 24
Jak. 2 : 14 wercken niet?	niet,	niet? 24
Jak. 3 : 2 vele.	vele :	vele. 24
Jak. 3 : 9 zijn.	zijn :	zijn. 24
1 Petr. 2 : 2 opwassen :	opwassen.	opwassen : 24
1 Petr. 2 : 17 lief.	lief:	lief : 33
1 Petr. 3 : 15 herten.	herten :	herten : 33
1 Petr. 4 : 4 houden,	houden	houden, 24
2 Petr. 1 : 1 onses Saligh- makers	Salighmakers	Salighmakers 33
2 Petr. 2 : 22 slijck.	slijck : (?)	slijck. 24
2 Petr. 3 : 5 bestaende :	bestaende.	bestaende. 33
2 Petr. 3 : 9 komen.	komen :	komen. 24
2 Petr. 3 : 10 verbranden.	verbranden :	verbranden. 24
1 Joh. 2 : 13 is.	is :	is. 24
1 Joh. 2 : 13 overwonnen.	overwonnen :	overwonnen. 24
1 Joh. 2 : 14 is.	is :	is. 24
1 Joh. 3 : 7 verleyde.	verleyde :	verleyde. 24
1 Joh. 5 : 16 die sondigen	sondigen,	sondigen 24
2 Joh. : 1 hebben:	hebben.	hebben : 24
Op. 1 : 18 eeuwigheyt.	eeuwigheyt :	eeuwigheyt. 24
Op. 2 : 18 gelijck :	gelijck.	gelijck : 24
Op. 2 : 19 eerste :	eerste.	eerste. 33
Op. 6 : 6 penningh, (1e)	penningh :	penningh, 24
Op. 9 : 4 hebben.	hebben :	hebben. 24
Op. 10 : 10 honingh,	honingh	honingh, 24
Op. 11 : 17 u :	u	u 33
Op. 13 : 4 seggende :	seggende	seggende,
Op. 15 : 3 seggende :	seggende,	seggende, 33
Op. 15 : 3 heyligen.	heyligen :	heyligen. 24
Op. 15 : 6 gordels.	gordels :	gordels. 24
Op. 16 : 5 de heylige	Die zijn sal	Die zijn sal 33
Op. 18 : 3 gedroncken heb- ben :	hebben.	hebben,
Op. 18 : 4 volck,	volck.	volck, 24
Op. 18 : 11 koopt :	koopt.	koopt : 24
Op. 18 : 18 gelijck?	gelijck, (?)	gelijck? 24
Op. 18 : 22 worden : (in fine)	worden.	worden. 33
Op. 21 : 24 deselve :	deselve.	deselve. 33
Op. 21 : 25 zijn :	zijn.	zijn. 33

Uit het hier gegeven overzicht blijkt voldoende, dat de Statenvertaling in geen geval nauwkeurig den *Textus Receptus* volgt. Evenmin sluit zij zich in alles bij de *Elzevieruitgave* van 1624 aan. Nu is het volkomen waar, dat de overgroote meer-

derheid der besproken gevallen de punctuatie raakt. Hier moet men altijd voorzichtig zijn, wijl de eene taal in dit opzicht andere eischen stelt dan een andere. Ook herhalen zich sommige gevallen van tijd tot tijd. Zoo heeft b. v. niet zelden de uitgave van 1624 vóór een directe reden dubbele punt, de *Textus Receptus* een punt en de Statenvertaling een komma. Begint een volgend vers met een voegwoord, dan heeft hier en daar E 1633 een komma aan het einde van het vers, midden in het vers plaatst deze uitgave gaarne: . Regel schijnt hier evenwel niet te zijn. Doch zelfs al laat men de punctuatie geheel buiten rekening, dan is het nog het resultaat: de Statenvertaling volgt noch E 1624 noch E 1633.

Hiermee hebben we voor ons doel genoegzaam aangetoond, dat de Statenvertaling van het N. T. niet den *Textus Receptus* volgt. De vraag rijst, welken tekst dan wel.

Van Druten, Geschiedenis der Nederl. Bijbelvert., bl. 709, schrijft: „Wat de kritische hulpmiddelen betreft voor de boeken des N. Verbonds, het schijnt, dat de auteurs ieder zijn „gewone editie gevolgd heeft en dat alles getoetst werd aan de „uitgave van Stephanus 1589. '98.” Deze woorden behelzen op zichzelf nog geen onjuistheid, doch ze zijn verre van duidelijk. Wanneer men spreekt van uitgaven van *Stephanus*, bedoelt men daarmede gewoonlijk de uitgaven die te Parijs bij *Robert Stephanus* (1503—1559) in 1546 (o mirificam), 1549, 1550 (regius) en 1551 verschenen¹⁾. *Stephanus* 1589 ('98) is de aanduiding voor een folio uitgave van *Beza*, die in 1588—89 bij *H. Stephanus* te Genève verscheen.

H. Stephanus overleed in 1598 en de *Beza*-uitgave van 1598 is dan ook te Genève bij *Vignon* uitgekomen²⁾. *Van Drutens* bericht komt dus welbezien hier op neer, dat de Statenvertalers zouden hebben gebruikt de 3e en 4e folio-uitgave van *Beza*. Deze mededeeling zal wel zijn ontleend aan *Hinlopen*. Bij hem lezen we bl. 111: „En men heeft zich, immers in de overzieninge, bediend van de uitgave van *Henricus Stephanus* „van 1588 en '89 met de aenteekeningen van *Beza*”. en bl. 161:

¹⁾ Zie b.v. *Nestle*, Einführung Gr. N. T., 2e dr., bl. 11 vlg.; *Hoskier*, a.w., App. B, bl. 1 vlg.

²⁾ Vgl. *Reuss*, a.w., bl. 411.

Dat zy (de overzieners) in hunne vergaderinge, behalve ander „drukken van het Grieksche Testament, voornamelijk die van „*Beza*, van het jaar 1588 en '89 gehad hebben; enz.” Men ziet hier is het bericht duidelijker en nauwkeuriger, het jaartal 1598 bij *Van Druten* zal wel een drukfout voor 1589 zijn, hoewel wel er in 1598 een uitgave van *Beza* verscheen.

Doch wat was nu de bron van *Hinlopen*? *Hinlopen* verwijst naar *A. Renesse*. *Ludovicus Gerardus a Renesse*, predikant te *Maarssen*, was door de Synode van *Utrecht* gekozen als secundus-overziener van het N. T. van *Justus Lyraeus*. En daar de regeering van *Utrecht* bezwaren maakte om *Lyraeus*, die als rector der Latijnsche school in haar dienst was, naar Leiden te laten gaan, wyl zijn arbeid aan de school niet kon worden gemist, moest *A. Renesse* optreden. Deze *A. Renesse* heeft verschillende aantekeningen gemaakt en van die aantekeningen weer een uittreksel vervaardigd om als verslag te dienen voor de Synode van *Utrecht*. Dit uittreksel is bewaard en afgedrukt in de Bijlagen bij *Hinlopen*. Het is gedateerd: „1645, 6 Sep-tembr. Bredae in meo musaeo.” Wij lezen hier bl. 135: „5to ut in exemplaribus Graecis editionem sequeremur Graeci textus editi ab Henrico Stephano anno 1588 et 1589 cum annotationibus Bezae, ita tamen ut collatio aliorum exemplarium libera maneret, potissimisque rationum momentis semper collegium nostrum cederet et acquiesceret.”

Hier hebben we dus een officieel besluit van de overzieners (aan mo gaat vooraf *placuit*), maar een besluit, dat niet veel zegt. Wel wordt een tekst aangewezen, doch vergelijking met andere uitgaven blijft vrij en men zal zwichten voor gewichtige redenen. Feitelijk komt het dus hier op neer, dat de Statenvertalers en overzieners zelf als tekstkritici zijn opgetreden. De tekst, die aan de Statenvertaling ten grondslag ligt, is er een van eigen vaststelling. Tot een ander resultaat zal men niet kunnen komen.

De vraag rijst weer, heeft dat nu in de praktijk veel te beelden gehad. Of heeft men zich feitelijk aan de *Beza*-uitgave van 1588 en 89 gehouden? Om deze vraag te beantwoorden zou weer een uitvoerige en nauwkeurige collatie noodig zijn. We zullen ook hier een poging wagen om gebruik makende

van den arbeid der Engelsche tekstcritici althans iets te vinden, nu volledigheid niet kan worden bereikt.

Scrivener-Nestle geeft in zijn uitgave den *Textus Regius* (*Stephanus* 1550) in de noten onder meer de verschillen tusschen de *editio regia* en de *Beza* folio-uitgave van 1565. Nu is de *Beza* folio-uitgave van 1565 volstrekt niet gelijk aan die van 1588, 89. De *Beza* uitgaven wijken nog al van elkander af. Niet oneigenaardig zegt *Hoskier*: „Truly Beza's was a" "house divided against itself" " " ¹⁾. Daarom moeten we om het eigenaardige van *Beza's* uitgave van 1588, '89 te bepalen nog een stap verder gaan. Dit doen we aldus. *Hoskier* geeft a.w. als Appendix B: „A reprint with corrections of Scrivener's list of differences between the editions of Stephen and Elzevir 1624, Beza 1565 and the Complutensian, together with fresh evidence gathered from an investigation of the support afforded to the various readings bij the five editions of Erasmus, 1516, 1519, 1522, 1527, 1535, by the Aldine Bible 1518, by Colinaeus 1534 by the other editions of Stephen of 1546, 1549, 1551, and by the remaining three Beza editions in folio of 1582, 1588—'9, 1598, and the 8° editions of 1565, 1567, 1580, 1590, 1604." Heeft men dus bij *Scrivener-Nestle* gevonden, dat *Beza* 1565 afwijkt van *Stephanus* 1550, dan leert *Hoskier*, of dezelfde voor *Beza* eigenaardige lezing ook in *Beza* 1588—'9 wordt gevonden.

Doch ook dit is nog niet voldoende. Het komt hier en daar voor, dat *Beza* 1565 van *Stephanus* 1550 afwijkt, als *Elzevier* 1624 met *Stephanus* 1550 overeenstemt. Voor dergelijke plaatsen zegt *Hoskiers* lijst niets. In die gevallen handelen we aldus. In eigen bezit hebben we een *Beza* folio-uitgave van 1642 (*Cambridge*). Deze uitgave is volgens *Reuss* ²⁾ een nadruk van de folio-uitgave van 1598. Vergelijken we de editie 1642, dan hebben we dus een zeer onnauwkeurige maar toch eenige aanwijzing omtrent *Beza's* tekst van 1588/89.

In het hier volgend overzicht geven we dus zooveel mogelijk de voor *Beza* karakteristieke lezingen om na te gaan, wat

¹⁾ a.w., App. B, bl. 3.

²⁾ a.w., bl. 411. *Reuss* geeft hier als oorzaak der verschillen tusschen de verschillende *Beza* uitgaven op, dat *Beza* sinds de uitg. van 1582, codex D, Peschitti en Arab. vert. vergeleek.

de Statenvertaling in dergelijke gevallen heeft gedaan. Op eigennamen letten we niet, omdat het niet onmogelijk is, dat daarbij nog andere invloeden b.v. die van de bestaande vertaling of van de vulgata hebben gewerkt. Telkens wordt aangegeven wat de *Elzevier*-uitgave van 1624 heeft, om daardoor weer te zien, hoe de Statenvertaling staat tot den *Textus Receptus*.

Opschrift Matth. Stat. Vert.: Het Heyligh Euangelium, Na [de] beschryvinge] Matthei. Zoo Elzevier 24 en Steph. 1550. Beza 1565 en 1642 missen *heilig*.

Mt. 1 : 23. Stat. Vert.: ende ghij sult . . . heeten. Kant. And. sij sal, of, sij sullen, Dat is, men sal. E 24 en S 50: zij zullen. Beza 1565 en 1642: gij zult. Hier volgt de Stat. Vert. dus B.

Mt. 10 : 4. Stat. Vert.: Iscariotes, E. 24: *de* Isc. B. 1588—89. Isc. Stat. Vert. volgt B.

Mt. 21 : 7. Stat. Vert.: setteden [hem] daer op. Zoo B en E anders.

Mt. 23 : 13 en 14. Wat bij E en B. vs. 14 is bij S 1550 vs. 13. De Stat. Vert. volgt B en E.

Matth. 24 : 9. Stat. Vert.: alle volckeren. Zoo Steph. 50 en B 1588—89 E 24 heeft: alle *de* volken.

Mt. 25 : 2. Stat. Vert.: ende de vijf. Zoo B 1588—89 evenals Steph. 1550. E 24 en B 1598 missen *de*. De Stat. Vert. volgt hier dus zeer beslist B 1588—89.

Opschrift Mark. Stat. Vert.: Het Heyligh Euangelium, Na [de] beschryvinge] Marci. Zoo Steph. 1550 en E 24 B 65 en 42 missen: heilig.

Mk. 1 : 21. Stat. Vert.: in de Synagoge. Zoo Steph. 1550. B 1588—89 en E 24 hebben in *een* synagoge. Men bedenke echter dat de Stat. Vert. inzake het gebruik van het lidwoord vaak zeer onnauwkeurig is.

Mk. 9 : 16. Stat. Vert.: met deze. Kant.: And. onder malkanderen. S 1550, B 1582, 1588—89, 1598 hebben *αὐτούς*, E 24 B 1565 *αὐτούς* Stat. Vert. volgt dus stellig B 1588—89.

Mk. 9 : 38. Stat. Vert.: in uwen name. E 24 en B 1598 hebben *ἐν τῷ ὀνόματι*. In de andere folio-uitgaven van B ontbreekt *ἐν*. Hier kan moeilijk een beslissing genomen.

Mk. 9 : 40. Stat. Vert. : tegen ons, voor ons. Kant. And. tegen ende voor u. B 1588—89 en E 24 hebben ons, B 1565 en teph. 1550: u. Stat. Vert. volgt dus B 1588—89.

Mk. 10 : 25 Stat. Vert. : ga door. Met B en E anders Steph. 1550.

Mk. 12 : 20. Stat. Vert. : Daar waren nu seven. Dit *nu* is naar 1588—89 en E 24. B 1565, 1582 en Steph, 1550 missen het.

Mk. 13 : 28. Stat. Vert. : uyt spruyten. Zoo Steph. 1550. B en : en de bladeren doet uitspruiten (het verschil ontstaat door eraandering van accent, vgl. Gramm. § 86).

Mk. 14 : 54. Stat. Vert. : 't vyer. Zoo B 1588—89. E mist *het*

Mk. 16 : 20. De Stat. Vert. heeft aan 't einde: Amen. Zoo teph. 1550. Amen ontbreekt bij B en E.

Opschrift Lukas. Stat. Vert. : Het Heyligh Euangelium, Na [de beschrijvinge] Lucae. Zoo E 24 en Steph. 1550. B 1565 en 1642 missen : heilig.

Lk. 2 : 22. Stat. Vert. : harer reyniging. Deze lezing is karakteristiek voor B en E. Anderen : hunner.

Lk. 6 : 9. Stat. Vert. : Ick sal u vragen: Wat is. Zoo B 1565. 24 en B 1642 hebben: Ik zal u iets vragen: is het etc.

Luk. 7 : 12. Stat. Vert. : en sij [was] weduwe. Zoo E 24. teph. 24 heeft : was. B 1588—89 leest *ἀντὶ χήρα*, hetgeen ook in de Stat. Vert. ten grondslag kan liggen,

Lk. 8 : 29. Stat. Vert. : hij hadde geboden. B 1588—89 en E 4 hebben een aor., Steph. 1550 een impf.

Lk. 10 : 6. Stat. Vert. : een sone des vredes. Zoo Steph. 1550 et Erasmus en enkele octavo uitgaven van Beza. E 24 en B 1588—89 hebben *de* zoon. Hier heeft de Stat. Vert. zich dus niet aan de gewoonlijk gevolgde uitgaven gehouden.

Lk. 10 : 22. In de Stat. Vert. ontbreken evenals in B 1588—89 E 24 de woorden: en zich tot zijn discipelen gewend hebbende zeide Hij.

Lk. 11 : 12 Stat. Vert. : ofte soo hij oock soude bidden. Dit wel teruggaan op de lezing van B 1588—89 *ἐὰν αἰτήσῃ*

Lk. 12 : 1 voegt de Stat. Vert. met E 24 en B 1565, 1642 : booreerst, bij de directe rede.

Lk. 13 : 8. Stat. Vert. : mest. Zoo B 1588—89. E 24 heeft *παρὰ* hetgeen door *meermalen* of iets dergelijks in te voeten had kunnen worden weergegeven.

Lk. 15 : 26. Stat. Vert.: een van de knechten. Zoo B 1588—89 en E 24. Al.: zijn knechten.

Lk. 17 : 35. Stat. Vert.: d'eene. Zoo E 24 en de octavo-uitgaven van Beza. B 1588—89 heeft: eene.

Lk. 17 : 36. Dit vers dat in sommige uitgaven ontbreekt heeft de Stat. Vert. met B 1588—89 en E 24.

Lk. 18 : 3. Stat. Vert.: Ende daer was een sekere weduwe. Zoo E 24 en de octavo-edities van Beza. B 1588—89 mist: sekere.

Lk. 20 : 31. Stat. Vert.: ende en hebben geen kinderen rne gelaten. Zoo E 24 en de octavo-uitgaven van Beza. B 1588—89 mist en(de).

Lk. 22 : 45. Stat. Vert.: sijne discipelen. Zoo E 24 en de octavo-uitgaven van Beza. B 1588—89 mist syne.

Opschrift Johannes. Stat. Vert.: Het Heyligh Euangelium, Im [de beschryvinge] Joannis. Zoo Steph. 1550. B 1565 en 1624 en E 1624 missen: heilig.

Joh. 4 : 37. Stat. Vert.: waerachtigh. Zoo B 1565 en 1642 Steph. 1550 en E 24 hebben: de waarachtige.

Joh. 7 : 27. Stat. Vert.: komen sal. Zoo B 1588—89. E 24 komt.

Joh. 9 : 10. Stat. Vert.: u. Zoo B 1588—89 en E 24. Al.: uw.

Joh. 12 : 17. Stat. Vert.: dat. Zoo B 1588—89 en E 24. Al.: toen.

Joh. 13 : 30 en 31. Stat. Vert.: Ende het was nacht. Als hi dan uytgegaan was. Zoo B 1588—89 en E 24. Al.: en het was nacht, als hij uitging.

Joh. 14 : 11. Stat. Vert.: in mij is (zonder haken, dit is van belang, omdat *ben* wel tusschen haken staat). Zoo E 24 en de drie laatste octavo-uitgaven van Beza. B 1588—89 mist: is.

Joh. 14 : 31. Achter *heeft* heeft de Stat. Vert. met Steph. 1550 een punt. B 1565 en 1642 en E 24 eischen: of;

Joh. 18 : 20. Stat. Vert.: van alle plaetsen. Kant.: Anderen lezen alle tijt, ende sommige alle. E 1624 en al de uitgaven van Beza hebben: van alle plaatsen. De uitgaven van Stephanus altijd. Erasmus geeft allen.

Joh. 18 : 24. Stat. Vert.: Annas dan. Zoo B 1588—89 en E 24 Al. missen: dan.

Joh. 19 : 31. Stat. Vert.: want die dagh des Sabbaths was

groot. Kant.: Anders, want de dagh van dien Sabbath, was een groote dagh. De tekst volgt Erasmus, de octavo Beza-uitgave van 1580 en E 24.; de kant. rust op. Steph. 1550 en de folio uitgaven van Beza.

Opschrift Handelingen. Stat. Vert.: De Handelingen der Heylige Apostelen, beschreven door Lucas. Dit opschrift steunt op geen enkele uitgave, voorzoover ik weet.

Hd. 2 : 36. Stat. Vert.: tot eenen Heere ende Christum. Zoo B 1588—89 en E 24. Al.: en tot Heere en tot Christus.

Hand. 6 : 3. Stat. Vert.: mogen stellen. Zoo E 24 met b 1565 en 1567. De andere oude uitgaven: zullen stellen.

Hd. 7 : 2. Stat. Vert.: onsen vader. Zoo E 24 en B 1642 B 1565 heeft: uw.

Hd. 7 : 26. Stat. Vert.: Ende den volgenden dagh. Zoo Steph. 1550 met Erasmus. Beza en E 24 hebben i.p.v. en, nu.

Hd. 10 : 29. De Stat. Vert.: heeft in fine een punt. Zoo B 1588—89, en E 24. Al. o. a. B 1642:?

Hd. 13 : 23. Stat. Vert.: Van deses saet. Zoo E 1624 en B 1642. B 1565 heeft: dezen.

Hd. 15 : 32. Stat. Vert.: Judas nu. Zoo B 1588—39 en E 24. Al.: En Judas.

Hd. 16 : 17. Stat. Vert.: ons den wegh. Kant.: Anders, u-lieden. De tekst stemt op Erasmus, Steph. en B 1565, de kant. op de overige Beza-uitgaven en E 24.

Hd. 17 : 25. Stat. Vert.: alle dingen. Beza en E 24: al de dingen. Erasmus en Steph. naar alle dingen.

Hd. 18 : 6. Stat. Vert.: Ick ben rein: [ende] van nu voort. Deze punctuatie heeft, zoover ik weet, geen uitgave.

Hd. 19 : 27. Stat. Vert.: ende dat oock hare majesteit. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: dat nu.

Hd. 21 : 3. De Stat. Vert. heeft: in 't gesichte gekregen. Dit zal wel onderstellen de lezing *ἀντὶ προσώπου*. B en E 24 hebben *ἀντὶ προσώπου*, doch de zaak is onzeker (vgl. b.v. Baljon s.v. *ἀντὶ προσώπου*)

Hd. 21 : 8. Stat. Vert.: Paulus ende wij, die met hem waren, gingen. Zoo E 24 en de octavo edities van Beza behalve die van 1565. B 1588—89, Erasmus, Steph. 1550 hebben: Paulus en die met hem waren gingen.

Hd. 21 : 11. Stat. Vert.: ende syns zelfs handen en voeten

gebonden hebbende. Dit naar E 24 en Steph. 1550. B 1565 en 1642 hebben : de handen en voeten gebonden hebbende.

Hd. 22 : 25. Stat. Vert. : uytreckten. Zoo B 1565 en 1642 E 24 heeft uitrekte.

Hd. 24 : 13. Stat. Vert. : bewijzen. Naar B 1588—89 en E 24 Al : van mij bewijzen.

Hd. 24 : 14. Stat. Vert. : in de Propheten. Zoo B 1588—89 en E 24. And. : door de profeten.

Hd. 24 : 18. De Stat. Vert. volgt B 1588—89 en E 24, door- dat *nu* of iets dergelijks na „eenige Joden” ontbreekt.

Hd. 24 : 19. Stat. Vert. : behoorden. Zoo B 1588—89 en E 24. And. : behooren.

Hd. 26 : 8. Stat. Vert. : Wat? Wort. Zoo B 1588—89 en E 24. And. : Wat ongeloofelijks.

Hd. 26 : 18. Stat. Vert. : ende [haar] te bekeeren. Zoo B 1565 en 1642 E 24: om te bekeeren.

Hd. 26 : 20. Stat. Vert. : (ik) hebbe verkondight. Zoo E 24 met de octavo-uitgaven van Beza. De folio-uitgaven van Beza hebben met Erasmus en Steph. : verkondigende.

Het opschrift van Romeinen in de Stat. Vert. stemt overeen met Steph. Beza en Elzevier.

Rom. 6 : 10. Stat. Vert. tweemaal : dat hij. Zoo B 1588—89 en E 33. Waarschijnlijk bedoelt E 24 : want die gestorven is enz.

Rom. 7 : 2. Stat. Vert. : van de wet des mans. Zoo allen, alleen in E 24 en 33 ontbreekt : de wet.

Rom. 7 : 6. Stat. Vert. : overmits wij dien gestorven zijn. Kant. : Anders, overmits die gestorven is. De tekst steunt op Erasmus en Steph., de kant. op al de uitgaven van Beza en Elzevier (1624 en 33).

Rom. 8 : 11. Stat. Vert. : door synen Geest. Zoo B. 1588—89 en E 24. And. : wegens zijnen Geest.

Rom. 8 : 20, 21. Stat. Vert. : heeft : Op hope. Kant. : Sommige voegen deze woorden op hope bij 't voorgaande vs. enz. De tekst volgt de uitgaven van Beza en Elzevier, de kant. Erasmus en Steph.

Rom. 9 : 19. Stat. Vert. : want wie heeft synen wille weder- staan? Zoo B 1588—89. In E 24 ontbreekt : want.

Rom. 11 : 31. Stat. Vert.: door uwe barmhertigheyt. Zoo B 1588—89. E 24: onze.

Rom. 12 : 11. Stat. Vert.: Dient den Heere. Kant. Andere lesen in 't Grieks voor Kyrio, D. den Heere, Kairo, D. den tijt enz. De tekst steunt op Beza en Elzevier, de Kantteekening op Erasmus (behalve E 1) en Stephanus.

Rom. 13 : 5. Stat. Vert.: onderworpen te zijn. Zoo B 1588—89 E *προτάσσεισθαι*.

Rom. 16 : 20. Stat. Vert. heeft: Amen. Zoo B 1588—89 en E 24. Anderen missen het.

Rom. 16 : 27. De Stat. Vert. onderstelt een tekst, waarin ξ ontbreekt. Zoo B 1565 en 1642. E 24 heeft ξ . De weglating is een conjectuur van Beza, waarin hij de Complutensis volgt.

Het opschrift van 1 Kor. nam de Stat. Vert. naar Beza en Elzevier.

1 Kor. 1 : 29. Stat. Vert.: zou roemen. Naar B 1588—89. E 24: zal roemen.

1 Kor. 5 : 11. Stat. Vert.: een hoereerder is. Zoo B 1588—89 en E 24. Anderen: of een hoereerder.

1 Kor. 6 : 14. Stat. Vert.: ons. Zoo B 1588—89. E 24: u.

1 Kor. 7 : 5. Stat. Vert.: ende komt wederom bijeen. Zoo E 24 met B 1598. B 1588—89 (opdat) gij weder bijeenkomt.

1 Kor. 7 : 29. Stat. Vert.: dat de tijd voorts kort is: opdat oock die wijven hebben. Kant.: Andere lesen, De tijd is kort: zoo is overigh dat oock die wijven hebben. De tekst rust, op B 1588—89 en E 24. De Kant. volgt, wat het eerste deel betreft, Erasmus en Steph., wat het laatste stuk aangaat, Erasmus, Steph. 1550 en Beza 1565.

1 Kor. 8 : 11. De Stat. Vert. heeft in fine ? Zoo B 1565 en 1642. E 24 heeft een punt.

1 Kor. 11 : 22. Stat. Vert.: Sal ick u prijzen? In desen enz. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: zal ik u prijzen in dezen.

1 Kor. 12 : 16 en 17. Stat. Vert. in fine ? naar B 1565 en 1642 en E 24.

1 Kor. 13 : 3. Stat. Vert.: uytdeelde. Den aor. hebben o. a. Erasmus en Steph., een praes. Beza en Elzevier. Denkelyk volgden de Stat. Vertalers de eersten.

1 Kor. 15 : 3. Stat. Vert.: onse sonden. Zoo E 24 en B 1642. B 1565 heeft: uwe.

1 Kor. 15 : 31. Stat. Vert: bij onsen roem. Kant. Anders, bij uwen roem. De tekst is naar Erasmus, Steph., B 1565, b 1580 naar de kant. naar E 24 en de overige uitgaven van Beza.

1 Kor. 16 : 3. De Stat. Vert. voegt met B 1565 en E 24 „door brieven” bij „bequaem achten”. De Kant. zegt, „dat door brieven” ook met het volgende kan worden vereenigd, zooals de nieuweren soms doen (niet W. H.)

Het opschrift van 2 Kor. is in de Stat. Vert. als bij Beza en Elzevier.

2 Kor. 2 : 5. De Stat. Vert. voegt evenals B 1565 en 1642 en E 24 „ulieden alle” bij „bedroefd” (niet bij: bezwaren).

2 Kor. 5 : 4. Stat. Vert.: nademaal. Kant. ofte, in welcken. Dat er „ofte”-en niet „anders” staat bewijst (vgl. Rom. 5 : 12) dat de Stat. Vert. ἐφ' ᾧ las met al de uitgaven van Beza en met E 24 (niet ἐπειδὴ met Steph. en and.).

2 Kor. 7 : 12. Stat. Vert.: onse vlijtigheyt voor u. Kant. : Anderen lesen uwe vlijtigheyt voor ons. De tekst is naar al de uitgaven van Beza en E 24, de Kant. naar Erasmus en Stephanus.

2 Kor. 7 : 16. Stat. Vert.: dan. Zoo B 1588—89 en E 24. Anders missen dan.

2 Kor. 8 : 7.: Stat. Vert.: uwe liefde tot ons. Zoo E 24 en Erasmus 1642. B 1565 heeft: onze liefde tot u.

2 Kor. 8 : 8. Stat. Vert.: uwer liefde. Zoo B 1588—89. E 24 S onzer.

2 Kor. 11 : 1. Stat. Vert.: och of ghij mij een weynigh verdroeght in de onwijsheyt. Deze vertaling kan alleen zijn verkregen door den tekst van Erasmus en Stephanus te volgen. Beza en E 24 hebben: och, dat gij mij verdroeght in een weynigh onwijsheid of: och, dat gij van mij een weynigh onwijsheid verdroeght. Deze plaats is zeer merkwaardig, vooral ook, omdat in de kantteekening elke aanwijzing van een anderen tekst ontbreekt.

2 Kor. 11 : 5. Stat. Vert.: uytgenomenste. Zoo B 1565 en 1642. E 24 heeft: uitnemende.

2 Kor. 11 : 10. Stat. Vert.: sal verhindert worden. Zoo B 1588—89 en E 24. Anders Steph. 1550.

2 Kor. 13 : 4. Stat. Vert.: want ook wij. Denkelyk naar B 1588—89 en E 24. (let op de vert. van καὶ γὰρ aan het begin van het vs.)

- Het opschrift van Gal. is naar B en E.
 Gal. 3 : 8. Stat. Vert.: gezegent. Denkelijk naar B 1588—89 en E 24.
 Gal. 4 : 17. Stat. Vert.: willen ons. Zoo B 1588—89 en E 24.
 And.: u.
 Gal. 5 : 2. Stat. Vert.: soo ghij u laet besnijden. Zoo E 24 en B 1642. B 1565: besnijdt.
 Het opschrift van Ef. heeft de Stat. Vert. naar B en E.
 Ef. 1 : 3. Stat. Vert.: in Christo. Zoo B 1588—89 en E 24.
 And.: door.
 Ef. 1 : 8. Stat. Vert. heeft in fine:, naar B 1565 en E 24.
 Steph. 1550 heeft een,
 Ef. 2 : 3. Stat. Vert.: onses vleesch. Zoo E 24 en B 1642, B 1565: uws.
 Ef. 6 : 7. Stat. Vert.: den Heere. Zoo E 24. B 1598 en 1642 lezen: als den Heere.
 Ef. 6 : 17. Stat. Vert.: neemt. Zoo E 24 en B 1642. B. 1565: ghij zult nemen.
 De Stat. Vert. geeft het opschrift van Fil. naar B en E.
 Fil. 1 : 23. Stat. Vert.: Want [dat] is. Zoo B 1588—89 en E 24. And. missen: want.
 Fil. 4 : 12. Stat. Vert.: overvloed te hebben. Zoo E 24 en B 1642. B 1565 heeft het futurum.
 Het opschrift van Kol. is in de Stat. Vert. naar B en E.
 Kol. 2 : 13. Stat. Vert.: u vergevende. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: ons.
 Het opschrift van 1 Thess. heeft de Stat. Vert. als B.
 1 Thess. 1 : 4. De Stat. Vert. verbindt als B 1565 en 1642 en E 24, doch noemt de thans algemeen gevolgde opvatting in de Kant.
 1 Thess. 2 : 15. Stat. Vert.: ons, naar B 1588—89 en E 24.
 1 Thess. 5 : 12. Stat. Vert.: onder u. Zoo E 24 en B 1642. B 1565: ons.
 Het opschrift van 2 Thess. is in de Stat. Vert. naar B en E.
 2 Thess. 2 : 4. Stat. Vert.: boven al dat Godt genaemt. Kant.
 Andere lesen, boven al dat Godt genoemd wordt. De tekst is naar B 1565 en 1642. E 24 leest: boven ieder, die God genoemd wordt, of: boven iederen God, die genoemd wordt. De

Kant. ziet vermoedelijk op een geheel anderen tekst (λέγεται? 2 Thess. 2 : 11. Stat. Vert. sal senden Zoo E 24 en B 1642 en B 1565: mogen.

Het opschrift van 1 Tim. is in de Stat. Vert. als in E 24.

1 Tim. 1 : 4. Stat. Vert.: stichting. Kant.: Andere lesen uyt de deelinghe Godts. Tekst naar Beza en E 24, kant. naar Steph.

Het opschrift van 2 Tim. geeft de Stat. Vert. naar Beza en Elzevier.

2 Tim. 2 : 22. Stat. Vert.: Heere. Zoo E 24. B 1565 en 1642 Christus.

2 Tim. 4 : 1. Stat. Vert. heeft in fine: Zoo B 1565 en 1642 en E 24.

Het opschrift van Titus heeft de Stat. Vert. als Beza en Elzevier.

Tit. 2 : 6. De Stat. Vert. heeft aan het einde een punt, E 24 een komma, B 1565 en 1642 een hooge punt.

Tit. 2 : 7. Stat. Vert.: oprechtigheyt. Zoo Steph. 1—4. Dit woord ontbreekt bij Erasmus, Beza en Elzevier.

Tit. 2 : 10. Stat. Vert.: onses. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: h uws.

Fil. opschrift naar Beza en Elzevier.

Fil.: 7. Stat. Vert.: vreughde. Kant.: Gr. charan, Dat is vreughde. Waer voor andere lesen charin, Dat is, aengenaemheyt. De tekst volgt E 24 en de latere octavo-uitgaven van Beza, en de kant. Erasmus, Steph. en de folio-uitgaven van Beza (dus ook B 1588—89).

Het opschrift van Hebr. is naar Beza en Elzevier.

Hebr. 3 : 16. Met B 1565 en E 24 heeft de Stat. Vert.: sommige (niet wie).

Hebr. 8 : 9. Stat. Vert.: als ik haer bij de hant nam. Naar B 1588—89. E 24 heeft: als de (mijn) hand hen aanvatte of greep.

Hebr. 9 : 1. Stat. Vert.: eerste [verbont]. Kant.: Vele Grieksche boecken hebben de eerste Tabernakel; maer uyt het laetste vs. van 't voorgaende Capittel, als oock uyt het volgende vs. van dit Capittel blijktt, dat hier beter gelesen wort, het eerste verbont. Eerste (zonder) toevoeging heeft B 1565 en 1642. Eerste tabernakel, heeft Steph. 1550 en E 24. De Statenvertalers hebben hier dus eigenlijk een conjectuur gemaakt, en dit door de haken en de kanttekening onder ieders aandacht gebracht.

Hebr. 9 : 2. Stat. Vert.: het Heylige. Waarschijnlijk vertaling van $\tau\acute{\alpha} \acute{\alpha}\gamma\iota\alpha$ naar Beza 1588—89 en E 24. (And.: $\acute{\alpha}\gamma\iota\alpha$).

Hebr. 10 : 2. Stat. Vert. zoude: niet. Kant.: Andere lesen, En souden sy andersins niet opgehouden hebben? vraeghsche wijze: doch de zin komt over een. Tekst naar de latere folio en octavo-uitgaven van Beza en E 24. Kant. naar Erasmus, Steph. en de andere uitgaven van Beza.

Hebr. 10 : 12. Stat. Vert.: is in eeuwigheyt geseten. Kant.: Dit woort in eeuwigheyt wort van eenige gevoeght bij het woort geoffert hebbende, doch de eerste t'samenvoeginge is de bequaemste. Tekst naar Steph. 1550, B 1565 en 1642 en E 24. Doordat deze plaats bij Hoskier natuurlijk ontbreekt, kan ik niet aangeven, waarop de Kant. steunt. In de aantekeningen van Beza wordt deze verbinding genoemd, doch zonder aan te geven, wie haar hebben.

Hebr. 12 : 9. Stat. Vert.: ontsagen. Zoo B 1588—89. E 24 : ontzien.

Hebr. 12 : 21. Stat. Vert.: Ende Mozes,, Met komma E 24, zonder B 1565 en 1642.

Hebr. 12 : 22 en 23. De Stat. Vert. rekent: algemeyne vergadering tot vs. 23. Zoo B 1588—89 en E 24. And. tot vs. 22.

Het opschrift van Jak. geeft de Stat. Vert. als Beza en Elzevier.

Jak. 2 : 24. Stat. Vert. in fine ? als B en E.

Jak. 4 : 13. Stat. Vert.: heden ofte. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: heden en.

Jak. 4 : 13. De Stat. Vert. heeft alle werkwoorden in het fut. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: aor. coni.

Jak. 4 : 15. Als vs. 13.

Jak. 5 : 12. Stat. Vert.: in geen oordeel. Kant.: Andere lesen en geveynstheyt. Stat. Vert. naar B 1588—89 en E 24. Kant. naar Erasmus en Steph.

Opschrift 1 Petr. als bij Beza en Elzevier.

1 Petr. 1 : 3. Stat. Vert.: ons, als B 1588—89. E 24 : u.

1 Petr. 2 : 21. Stat. Vert. ons, ons. Zoo B 1588—89. E 24 : u, u.

1 Petr. 3 : 11. De Stat. Vert. heeft met B 1588—89 en E 24 : goede, en: jage na.

Het opschrift van 2 Petr. geeft de Stat. Vert. naar Beza en Elzevier.

2 Petr. 1 : 1. Stat. Vert.: Salighmakers. Zoo Erasmus en Stephanus Beza en E 24 hebben: onzes Zaligmakers.

2 Petr. 2 : 18. Stat. Vert.: [ende] door ontuchtigheden. Zoo B 1588—89 en E 24. And. missen: door.

2 Petr. 3 : 7. Stat. Vert.: door het selve woort. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: door zijn woord.

Het opschrift van 1 Joh. is naar Beza en Elzevier.

1 Joh. 1 : 4. Stat. Vert.: uwe blijdschap. Als B 1588—89 en E. And.: onze.

1 Joh. 3 : 16. Stat. Vert.: de liefde. Zoo E 24. B 1565 en 1642: de liefde Gods.

1 Joh. 5 : 14. Stat. Vert.: ons. Naar B 1588—89 en E 24. And. u. Het opschrift van 2 Joh. heeft de Stat. Vert. als Elzevier.

2 Joh. : 3. Stat. Vert.: met u-lieden. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: met ons.

2 Joh. : 5. Stat. Vert.: schrijvende. Naar B 1588—89 en E 24. Opschrift van 3 Joh. als bij E 24.

3 Joh. : 7. Stat. Vert.: voor sijnen name. Als B 1588—89 en E 24. And. missen: zijn.

Het opschrift van Judas heeft de Stat. Vert. als Beza en Elzevier.

Jud. : 19. Stat. Vert.: haer selven afscheyden. Kant.: Oftel scheydinge ende scheuringe in de gemeynthe maken. Tekst naar Beza en E 24. Kant. naar Erasmus en Step. Eigenaardig is, dat hier voor 't gewone: „anders”: „ofte” staat.

Het opschrift der Openb. schijnen de Stat. Vert. zelf te hebben opgesteld, doch naar aanleiding, van wat men vindt bij Beza en Elzevier.

Op. 2 : 14. Stat. Vert.: Balack. Zoo B 1588—89 en E 24. And. door Balak.

Op. 3 : 1. Stat. Vert.: seven Geesten. Zoo B 1588—89 en E 24. And. missen: zeven.

Op. 3 : 12. Stat. Vert.: Tempel. Zoo B 1588—89. E 24: volk.

Op. 3 : 12. Stat. Vert.: die afdaelt. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: afdalende.

Op. 4 : 10. Stat. Vert.: aenbaden . . . wierpen. Zoo Erasmus

n Steph. B (ook 1588—89) en E 24: zullen aanbidden . . . zullen verpen.

Op. 5 : 11. Met B 1588—89 en E 24 heeft de Stat. Vert.: ende aer getal was tien duyzentmaal tien duyzen.

Op. 7 : 3. Stat. Vert.: sullen verzegeld hebben. Waarschijnlijk naar B 1588—89 en E 24. And.: zullen verzegelen.

Op. 7 : 10. Stat. Vert.: onsen Gode, die op den troon sit. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: Hem, die op den troon onzes Gods zit.

Op. 8 : 11. Stat. Vert.: het derde [deel] der wateren. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: het derde deel.

Op. 11 : 1. Met B 1588—89 en E 24 heeft de Stat. Vert. de voordoen: ende de engel stont, die bij and. ontbreken.

Op. 11 : 2. Stat. Vert.: van buyten. Zoo B 1588—89 en E 24. And.: van binnen.

Op. 11 : 14. Stat. Vert.: siet. Zoo Steph. 1550 en E 24. B 1598 en 1642: en zie.

Op. 13 : 3. Stat. Vert.: ende de geheele aerde verwonderde naar. Naar B 1588—89 en E 24. And.: er was verwondering op de geheele aarde.

Op. 13 : 5. Stat. Vert.: te doen, Naar B 1588—89. E 24: oorlog te voeren.

Op. 14 : 18. Stat. Vert.: wijngaert der aerde. Naar B 1588—89 en E 24. And. missen: wijngaard.

Op. 16 : 14. Stat. Vert.: welcken uytgaan. Als B 1588—89 en E 24. And.: uitgaan.

Op. 18 : 16. Stat. Vert.: verciert met gout. Zoo B 1588—89. E 24: en zij waren versierd met goud.

Op. 19 : 1. Stat. Vert.: als een groote stemme. Zoo E 24 en de latere octavo-uitgaven van Beza. B 1588—89 e. a. missen: als. Opmerkelijk is, dat hier een tekstkritische kantteekening ontbreekt.

Op. 19 : 12. Stat. Vert.: wist. Naar Steph. 1550, E 24 en B 1642. B 1565 heeft: zag.

Na de beide overzichten zijn we gerechtigd tot deze gevolgtrekkingen:

1. De Statenvertaling volgt niet den *Textus Receptus*.
2. De Statenvertaling staat zeker onder den invloed van de

folio-uitgave van *Beza* uit 1588—89, maar heeft zich aan deze allerminst gebonden.

3. Zeker hebben invloed op de Statenvertaling gehad: een of meer van de uitgaven van *Robert Stephanus*, de octavo-uitgaven van *Beza*, de uitgaven van *Erasmus*. Misschien ook wel de *Elzevier*-uitgave van 1624.

4. *De Statenvertalers zijn dus zelf als tekstkritici opgetreden en hebben vertaald naar een tekst, die hun persoonlijk voorkwam de beste te zijn.* M. a. w. proefondervindelijk is, wat *Albrecht Renesse* schreef, juist gebleken.

Voor de gegrondheid dezer laatste uitspraak pleiten nog een tweetal feiten.

In de eerste plaats het feit, dat de kanteekeningen tal van tekstkritische opmerkingen bevatten. Wij hebben herhaaldelijk gelegenheid gehad om er op te wijzen. Een lijstje van tekstkritische kanteekeningen gaf *Heringa*¹⁾. Zijn opgave is echter verre van volledig. Daar het ons doel niet is op deze kwestie nader in te gaan, vullen we thans zijn mededeelingen niet aan. Alleen noemen we als voorbeeld eenige plaatsen uit *Mattheus*, die de Statenvertalers van een tekstkritische opmerking hebben voorzien: Mt. 1 : 11, 1 : 23, 2 : 17, 4 : 15, 8 : 15, 10 : 12, 10 : 26, 19 : 1, 19 : 28, 20 : 25, 21 : 2 en 3, 24 : 31, 24 : 51, 26 : 26, 26 : 68. *Heringa* noemt alleen: 2 : 17, 8 : 15, 10 : 25, 26 : 26. Wel dient in het oog gehouden, dat deze opmerkingen volstrekt niet alleen loopen over verschillen tusschen Steph. 1550 B 1565 en E 24. Menige plaats, waar de Statenvertalers tekstkritiek oefenden, kan daarom in de door ons gegeven overzicht ten ontbreken. De kritische opmerking staat vaak aan het einde van een kanteekening van exegetischen aard.

Het tweede feit, dat onze vierde gevolgtrekking steunt, is, dat de Statenvertalers verschillende grootere of kleinere conjecturen hebben gemaakt. Een opgave van zulke gissingen vindt men bij *Valckenaar*²⁾. *Valckenaar* wilde zelf een aantal conjecturen

1) Vertoog over het vereischt gebruik, en hedendaagsch misbruik der kritiek (Verhand. Haagsch. Gen. van 1790), bl. 29, noot u. Vgl. ook bl. 57.

2) Schediasma, specimen exhibens adnotationum criticarum, te vinden in: Hemsterhusii (et) Valckenarii Orationes. Lugd. Bat. 1784.

voorstellen en geeft nu ter inleiding — zeker om zijn lezers verust te stellen — enkele conjecturen, die de statenvertalers hebben gemaakt. Wij noemen ze hier in dezelfde volgorde als Valckenaar.

Hebr. 8 : 10. Stat. Vert.: Ick sal mijne wetten in haer verant geven. Het Gr. eischt: gevende mijne wetten. Conjectuur van Piscator. De Lat. Vert. van Beza heeft: Indam. Kant. ontbreekt.

Hebr. 10 : 11. Stat. Vert.: stont. Het Gr. eischt: staat. Geen kant.
Hebr. 10 : 34. Stat. Vert.: een beter ende blijvende goet in de hemelen. Zoo ook de Vulgata. Het Gr. eischt: een beter goed de hemelen, dat ook blijft. Geen kant.

Hebr. 11 : 1. Hierover hebben we reeds gesproken.

1 Kor. 9 : 10. Stat. Vert.: ende die op hope dorscht, [moet] inner hope deelachtigh worden. Het Gr. eischt: en die dorscht, moet aan zijn hoop deel hebben op hoop. De nieuweren lezen: wie dorscht [moet dorschen] op hoop, dat hij deel zal hebben. Beza verkrijgt den tekst van de Stat. Vert. door de plaatsing van kommas.

Op. 16 : 5. Stat. Vert.: ende Die zijn sal. Kant.: Andere lesen, in de Heylige. Dit laatste vindt men in de uitgaven. Volgens Valckenaar is de conjectuur van Beza en Piscator. (B 1565 leest *τιος*, B 1642 *ἑσομενος*, de aant. bespreekt de conjectuur).

Op. 16 : 16. Stat. Vert.: sij hebben se. Het Gr. eischt: hij heeft hen. Zoo ook B 1565, 1642 en E 24. Misschien is dit eerder een vergissing, dan een conjectuur. Hij n.l. God heeft enz. last veel beter.

Op. 9 : 19. Valckenaar noemt een conjectuur de invoeging der Stat. Vert.: en in hunne staarten, omdat deze woorden in de oude uitgaven niet voorkomen. Doch dit laatste is onjuist. In de eerste plaats heeft de Vulgata deze woorden. Voorts (en dit is voor Beza weer karakteristiek) de Latijnsche vertaling van Beza in de uitgave van 1642, *hoewel ze in den naaststaanden Griekschen Tekst* (evenals in B 1565) *ontbreken*. De nieuweren geven hier onzen Stat. Vert. gelijk.

Op. 17 : 5. Tegen den Griekschen tekst volgt de Stat. Vert. de Vulgata en leest: der hoererijen. Kant.: Ofte, de moeder der boere.

Lk. 2 : 15. Stat. Vert.: de herders. Zoo ook de nieuweren. En de oude uitgaven eischen: de menschen, de herders. Dit is geene eigenlijke conjectuur, omdat de Stat. Vert. de Vulgata volgt. De kant. heeft: Gr. de menschen, de herders.

Mk. 15 : 3. Het slot van dit vers, gelijk de Stat. Vert. heeft, geeft, ontbreekt bij Steph. 1550, B 1565 en 1642, E 24 en de Vulg. Doch de Stat. Vert. zullen wel een uitgave gekend hebben, die de woorden bevatte.

Jak. 4 : 2. Stat. Vert.: ghij benijdet. Kant.: In vele Griekschel. boecken wort gelesen phoneue, Dat is, ghij doodet, voor phthoneite. D. ghij benijdet. Doch het woort dooden komt hier niet soo wel te passe enz. De conjectuur is van Erasmus en door Beza overgenomen (zie zijn aantt. a.l.) B 1642 heeft in de *Griekschten tekst* Φονεῖτε, in de *vert.*: invidetis!

Lk. 5 : 7. Stat. Vert.: bijna. Dit woord ontbreekt in het Gr. Het komt voor in de Vulg. en bij Beza (althans in den Gr. tekst van 1642, niet in de naastgedrukte Lat. vert. Beza heeft het in den Gr. tekst opgenomen naar „Syrus”, een „vetustissimus codex [D?] een ander hds, en enkele Lat. ed.)

Mk. 11 : 32. Stat. Vert.: soo vreezen wij. De kant. zegt: Gij sij vreesden. Is eene afgebrokene wijze van spreken, waerdoor hare versteltheyt ende overleggingen in 't korte uytgedrukt worden. Hier dus weer geen eigenlijke conjectuur.

Men ziet, het schikt nog al met de conjecturen. Verscheiden andere plaatsen nog door *Valckenaer* genoemd, hebben wel moeten weglaten, omdat daar in 't geheel niet van een conjectuur mocht gesproken, doch eenvoudig van een keuze uit verschillende lezingen, die de Statenvertalers voor zich hadden. Daarboven dient in het oog gehouden, dat, als de Statenvertalers een conjectuur van *Erasmus* of *Beza* volgden, het zeer wel mogelijk is, dat zij niet wisten met een conjectuur te doen te hebben; dat zij, wat inderdaad conjectuur was, eenvoudig in onwetendheid voor variant aanzagen. Natuurlijk had *Valckenaer* er belang bij het aantal conjecturen zoo hoog mogelijk op te drijven. Evenwel, dit alles neemt niet weg, dat er inderdaad in de Stat. Vert. conjecturen voorkomen en ook dit pleit voor de stelling, de Statenvertalers stelden zelf hun tekst vast aan de hand van de hulpbronnen, die men destijds bezat.

Wij kunnen eindigen. In zekeren zin hebben we slechts een negatief resultaat bereikt, doch dit kwam door de methode van het onderzoek. Er kan en er zal nog heel wat verborgen liggen op allerlei plaatsen, die niet door ons besproken werden, omdat daar geen verschil bestaat tusschen Steph. 1550 en E 24. Dat alles dient nagegaan, indien men nauwkeurig wil weten, welken tekst de Statenvertaling volgt. Misschien voelt zich iemand, die genoegzaam tijd beschikbaar heeft, tot een dergelijk onderzoek opgewekt. In de eerste plaats is dan noodig een zeer nauwkeurige collatie van de Statenvertaling met de destijds bestaande uitgaven. Daarbij dient rekening gehouden met de onnauwkeurigheden die in de Statenvertaling (m.n. inzake gebruik en uitlating van het lidwoord, in het niet uit elkander houden der werkwoordstijden) telkens terugkeeren. In de tweede plaats zullen zeer nauwkeurig de tekstkritische kantteekeningen moeten worden nagegaan, om daaruit op te maken, welke uitgaven de Statenvertalers hebben gebruikt en welke op elke plaats den doorslag gaf. Eerst zoo zal men een volledig beeld krijgen van den tekstkritischen arbeid onzer Statenvertalers.

Naschrift. Eigen inzage van E 24 heeft mij geleerd, dat deze uitgave Kol. 1 : 7 metterdaad $\delta\mu\omega\nu$ leest. Doch het gaat om het *tweede* voornaamwoord, zoodat de opgave wordt: E 24, u; E 33, ons; Stat. Vert. u 24,

EEN TWEETAL HANDBOEKEN DER ETHIEK

Repetitorium der Christelijke Ethiek, door P. J. VAN MELLE
Predikant te *Nijkerk*. Tweede vermeerderde druk. *Nijkerk*.
G. F. CALLENBACH. 1912.

Christelijke Ethiek door DR. H. VISSCHER. *Utrecht*. G. J.
A. RUYS. 1913.

II (Slot).

Evenals Kuyper en Geesink zoo zijn ook Van Melle en Visscher van oordeel, dat naast de theologische Ethiek plaats is voor de philosophische. Maar wanneer het er op aankomt nauwkeurig aan te geven, waarin zij van elkander verschillen, dan blijkt mijns inziens, dat dit hun niet wel mogelijk is, of dat zij feil gaan.

Als Van Melle meent, dat de philosophische Ethiek uitgaat van de menschelijke rede en van de natuurlijke zedewet; dat zij de justitia civilis beschrijft; en dat zij òf zelve construeert de zedelijke wereldorde, die als norm voor ons handelen geldt òf deze aanneemt als gegeven in het zedelijk bewustzijn, dan sluit hij zich, naar ik meen, aan bij Doedes. Volgens Doedes (Encyclopedie der Christelijke Theologie², blz. 208/10) zijn de theologische en de philosophische Ethiek onderscheiden „niet allereerst wegens verschil van methode of van kenbron of van omvang, maar voornamelijk wegens het verschil van het oogpunt, waaruit zij het object, den mensch beschouwen.” De philosophische Ethiek heeft tot voorwerp den mensch niet als Christen maar in het algemeen als mensch, als zedelijk wezen, terwijl de theologische Ethiek tot object heeft niet den mensch in het algemeen „maar zeer bepaald zooals hij door het geloof in Jezus Christus na de wedergeboorte is geworden, terwijl zij geroept is, zijn leven te beschrijven, gelijk het zich moet openbaren, als een nieuw heilig leven uit den Heiligen Geest.”

Tegen deze opvatting kan echter meer dan ééne bedenking worden ingebracht.

In de eerste plaats zou ik willen vragen: Beziet de theologische Ethiek alleen den wedergeboren mensch? Immers neen.

haar theoretisch of wijsgeerig deel bespreekt zij eerst den mensch, zooals hij door God geschapen is, en daarna behandel't hij den mensch, zooals hij door de zonde geworden is. Feitelijk moet dus de Theologische Ethiek reeds datgene, wat door Doedes aan de wijsgeerige Ethiek wordt toegewezen.

In de tweede plaats rijst de vraag: Moet volgens Doedes de wijsgeerige Ethiek, als zij haar object „den mensch niet als Christen, maar in het algemeen als mensch” beschrijft, daarbij dan niet gebruik maken van hetgeen de Heilige Schrift ons omtrent den mensch, zijnen oorsprong en zijne bestemming, zijne schepping en zijnen val openbaart? Het komt mij voor, dat Doedes meent, dat de wijsgeerige Ethiek het onderwijs des Bijbels bij hare uiteenzetting ter zijde zal laten. Van Melle zegt in elk geval beslist, dat de wijsgeerige Ethiek uitgaat van de menschelijke rede. Maar hoe zal nu de menschelijke rede, daar ons verband van nature door de zonde verduisterd is, tot het ware oordeel over den mensch en het menschelijk willen en handelen kunnen komen? Ieder Christen zal toegeven, dat de wijsgeerige Ethiek hier telkens mistasten zal. En ditzelfde geldt met betrekking tot de zedelijke norm. Omdat kleine vonkskens van het oorspronkelijke beeld Gods in den gevallen mensch overleven; omdat de gemeene gratie de boosheid van het natuurlijk hart veelszins intoomt; omdat de consciëntie den mensch behoudt of ook ontschuldigt, daarom hebben wij beseffen van goed en kwaad, en nemen wij aan eene zedelijke norm, waaraan wij onze gedachten, onze woorden en onze gedragingen toetsen. Maar als ik de in het Woord gegevene norm, de wet des Heeren, terzijde stel, dan is elke andere norm, die ik aanleg, gekke.

Erger nog. Hoevele moderne denkers ontkennen in onze dagen, dat er een voor alle eeuwen en alle volken geldende maatstaf van goed en kwaad bestaat.

Ik trof mij dezer dagen nog dit woord van den geleerden en Ihering: „Es gibt kein angeborenes Schicklichkeitsgefühl, wenig wie ein angeborenes Sittlichkeitsgefühl. Der Mensch darf daher in bezug auf den Umgang nicht minder der Erziehung und der gesellschaftlichen Zucht wie in bezug auf das Recht und die Moral”. En in ons land verklaarde Dr. Wynaendts

Francken — om slechts één naam te noemen — in zijne „Ethische Studiën”: „de zedelijkheid draagt geen bovenmenschenlijken karakter, en zonder behulp dus van allerlei onbewijsbare metafysische hypothesen moet de oorsprong en ontwikkeling der zedelijke gevoelens en voorstellingen langs empirisch-evolutionaristischen weg gezocht worden. De Ethiek heeft behoefte aan een psychologische grondlegging, niet aan een bewijsvoering die uitgaat van zekere absolute, algemeen geldige normen en waarden, als waren zonder deze de zedelijke verschijnselen ten eenenmale onverklaarbaar” (blz. 28/29). Volgens Francken is dat ook de norm voor ons handelen niet de ons bekende wil van God. Neen, hij zingt mee in het koor van hen, die de autonome Moraal verheerlijken. „En wat de motieven (van onze gedragingen) aangaat: Gaat men het vraagstuk na, welke de maatstaf is naar welken de motieven beoordeeld worden, dan blijkt, dat de motieven als goed of slecht beschouwd worden, al naar gelang van den aard der handelingen, die zij gewoonlijk ten gevolge hebben.

Bij gevolg wordt iemand in 't algemeen goed of slecht geoordeeld, wanneer het *bedoeld gevolg* zijner handeling bevorderlijk of schadelijk geacht wordt voor het algemeen welzijn” blz. 40/41. Wat wonder, dat wie zoo denkt, in het zedelijke niets anders ziet dan een hooger en vorm van egoïsme, „namelijk *het egoïsme der maatschappij*, waardoor deze streeft naar zelfbehoud en levensvatbaar blijft” (blz. 42). En niet terugdeinst voor deze uitspraak „Voor het geïsoleerd individu zouden goed en kwaad geen beteekenis hebben en niet bestaan. Leefde de mensch alleen op een onbewoond eiland, dan kon hij doen en laten, wat hij wilde zonder eenige sociale verplichting en zou hij zonder eenige gewetenswroeging zijn neigingen kunnen volgen” (blz. 43).

Waartoe de menschelijke rede komt, als zij weigert zich door den Bijbel te laten voorlichten, dat leert ook droevig de zedeleer van het Darwinisme. Volgens het Darwinisme is datgering in zedelijken zin goed, wat den mensch vreugde verschaft. En dit goede stijgt in graad van intensiteit, als wat wij doen, niet slechts aan onszelf blijdschap brengt maar ook aan anderen vreugde schenkt. Onomwonden sprak Herbert Spencer uit, dat nu reeds bijna absoluut goede handelingen worden verricht doch

die zorgen voor de bevrediging van onze aesthetische behoeften. Geniale dichters, schilders, musici verdienen voor zich het dagelijksch levensonderhoud door werkzaamheden, die henzelfen direct vreugde verschaffen, terwijl zij tegelijkertijd voor anderen direct of indirect een bron van genot zijn. Het ideaal is op ethisch gebied nog wel niet bereikt. Dit liet dan ook niet verwachten, daar ook aan het zedelijk handelen des menschen hetzelfde evolutie-proces ten grondslag ligt, welk het gansche Universum beheerscht. Maar de mensch leeren zich steeds meer aan te passen aan de eischen van het leven, en zal steeds meer verstaan, dat eene goede daad slechts zulk eene daad is, die niet alleen het eigen welzijn en het welzijn van anderen beoogt, maar die ook onmiddellijk aan een zamenhangende gevoelens opwekt, terwijl eene handeling kwaad is, die smartelijke gewaarwordingen vergezeld gaat.

Wie tast niet, hoe gevaarlijk deze voorstelling is?

Hoe wordt de tooneelspeelster ver verheven boven den werkmans, die eenvoudig zijn plicht doet. En of nu die tooneelspeelster het met de eerbaarheid niet nauw neemt, of zij, om maar de menschen te vermaken op het tooneel verschijnt in eene bedorven houding, die de hartstochten gaande maakt, dat doet er niet toe. Zij overtuigt zichzelf en anderen, en daarom is zij goed. Hoe trijfelrijk, dat de moraal van Spencer in Engeland „varkens-filosofie” genoemd is (Voor de Ethiek van het Darwinisme wijs ik naar het mooie boek van Victor Cathrein „die Sitten-ethik des Darwinismus”).

De Ethiek van de Sociaal-Democratie is al niet minder gevaarlijk. De zedelijke normen zijn steeds aan verwisseling onderworpen. Er bestaat noch eene absolute zedelijkheid noch eene absolute onzedelijkheid. Ook de onzedelijkheid is slechts een relatief begrip. Onzedelijk handelt, wie tegen zijne eigene zedelijke overtuigingen ingaat. Vandaar, dat het hebben van twee zedelijke overtuigingen voor den een onzedelijk en voor den ander juist zedelijk wezen kan (Men zie slechts de „Ethik” van Karl Popper, met name v. 5 c. Alte und neue Moral, S. 132/135).

Maar ik dwaalde af, en haast mij dus tot mijn uitgangspunt terug te keeren.

Boedes en Van Melle begaan dezelfde fout, waaraan men

zich van Protestantsche zijde, niet 't minst in de achttiende eeuw schuldig maakte, toen men meende aan de Theologia revelata die uit de Heilige Schrift geput was, eene Theologia naturalis die door de rede uit de natuur werd opgebouwd, te moeten laten voorafgaan. Men waande dan wel in die Theologia naturalis het onderwijs des Bijbels buiten beschouwing gelaten te hebben, maar hierin misleidde men zich zelve. Zonder kennis van hetgeen de Bijbel ons leert, zou men nimmer zulk eene Theologia naturalis hebben kunnen construeeren. Gelijk immers ook bij geen enkel volk deze vernuftig in elkaar gezette Theologia naturalis gevonden wordt.

Wie zoo de wijsgeerige en de Theologische Ethiek naast elkaar plaatsen bewegen zich op de Roomsche lijn.

Thomas van Aquino definieerde de wijsbegeerte als de wetenschap, die de mensch omtrent de dingen en hunne diepste behoeften en oorzaken verkrijgen kan door het natuurlijk licht zijner rede. En dit is nog de opinie der Roomsche geleerden. Wat heel natuurlijk is voor wie bedenken, dat volgens de Roomsche kerk de mensch door de zonde niet zoo verduistert is in het verstand, dat hij zonder den Bijbel geene ware en zuivere kennis van God verkrijgen kan. Omgekeerd leert Rome dat de gevallen mensch door het licht zijner rede wel degelijk eenige ware en zuivere kennis van God en zijne werken kan bekomen. De Openbaring Gods geeft wel eene meerdere en hoogere kennis, maar de kennis door de rede is toch ook zuiver. En nu is het de taak der philosophie met behulp alleen van de rede den kosmos te verstaan en den samenhang der dingen aan te wijzen.

Welnu, gelijk Protestanten als Stahl (*Fundamente einer Christlichen Philosophie*, S 175) Voigt (*Fundamental-Dogmatik*, S 12-2) Luthardt (*Kompendium der Dogmatik*, p 10 Aufl. S 7) en Hodder (*Systematic Theology*, I blz. 56) zich aan deze Roomsche voorstelling niet wisten te ontworstelen toen zij beweerden: de philosophie is de wetenschap van het natuurlijke, de Theologie of van het Christelijke bewustzijn — zoo beweegt zich ook in de Roomsche gedachtensfeer wie meent, dat de rede ons zuivere kennis van het zedelijke leven des menschen verschaffen kan.

Hoezeer Doedes zelf wel gevoeld heeft, dat men hier de re

het vrijelijk haar gang kan laten gaan, komt uit in het feit, dat zelf van te voren vaststelt eenige resultaten, waartoe de philosophische Ethiek moet komen, of juist, eenige vooroordeelen, waarmede zij opereeren moet. Immers heet het: „Maar zal de studie der philosophische Ethiek beschouwd mogen worden als proleptisch voor de beoefening der Christelijke Ethiek. . . . dan moet de philosophische Ethiek ruimte laten zoowel voor een objectief onderscheid tusschen zedelijk goed en zedelijk kwaad, als voor eene vrijheid van den mensch, door welke zijne verantwoordelijkheid als zedelijk wezen mogelijk wordt” (t. a. pl. 209).

Natuurlijk geldt dit niet van professor Visscher.

Gelijk ik de vorige maal opmerkte, wil Visscher, dat de wijsgeerige Ethiek het ethisch leven in den ruimsten zin zal ondergronden, en zal aanwijzen, welke beginselen het menscheelike handelen leiden en moeten leiden op grond van de natuur der menschen zelve.

Maar nu vraag ik weer: Moet de Theologische Ethiek in haar wijsgeerig deel dan niet het ethisch leven in den ruimsten zin ondergronden? En is er voor wie gelooven, zoowel dat de mensch naar Gods beeld geschapen is, als ook dat God zijne wetten schreef op de tafelen van 's menschen hart, een wezenlijk onderscheid tusschen de normen voor ons handelen, welke afvloeien uit de natuur des menschen, en de normen, welke God heeft in zijne zedewet? Of vallen die op ons standpunt samen? Of moet men het laatste.

En nu zegt Kuyper wel, dat de philosophische Ethiek empirisch te werk moet gaan d. w. z. dat zij haar kennis put uit de empirische verschijnselen, „gevoegd bij het zelfbesef, dat de onderzoeker op dat terrein in zijn eigen binnenste waarneemt”, terwijl de Theologische Ethiek „niet den mensch zelve onderzoekt, maar rekent met hetgeen aangaande den mensch van Godswegen geopenbaard is” — en Visscher zegt eveneens: het materiaal der wijsgeerige Ethiek is de mensch en zijne geschiedenis, de theologische Ethiek daarentegen richt zich op het ethische leven, zooals dit verschijnt in een bepaalden religieusen verloop — maar ik geloof, dat deze onderscheiding den toets der kritiek niet kan doorstaan. Immers al put de Theologische

Ethiek hare kennis allereerst uit de Heilige Schrift, zij zal tot de zedelijke verschijnselen, de studie van den mensch en zijn historie, niet verwaarloozen. En komt Kuyper niet met zijn zelfden in tegenspraak (en ik acht dit eene gelukkige inconsequentie) als hij met nadruk betoogt, dat ook de philosophische Ethiek van de Christelijke beginselen moet uitgaan? Wat is dit anders beteekenen dan dat ook de wijsgeerige Ethiek moet rekenen „met hetgeen aangaande den mensch van Godswaard geopenbaard is”?

Zijn alzoo de philosophische en de Theologische Ethiek onderscheiden door haar object, zij zijn het evenmin (en dit volgens Visscher het tweede verschilpunt) in uitgangspunt. Want als Visscher schrijft „De wijsgeerige Ethiek wordt in haar karakter bepaald door de wijsgeerige wereldbeschouwing van den onderzoeker; de Theologische Ethiek is uit haren aard gebonden aan de beginselen eener bepaalde Theologie — enwerp ik tegen, gaat een geloovig wijsgeer niet uit van de Christelijke beginselen evengoed als een orthodox Theoloog. Moet een Gereformeerd filosoof zich niet evenzeer gebonden achten aan de Gereformeerde belijdenis als een Gereformeerde Theoloog?

Het is volkomen waar: „Een Gereformeerde, Lutherse Roomsche Ethiek mogen al elk voor zich theoretisch op algemeene geldigheid aanspraak maken, in de werkelijkheid hebben zij slechts burgerrecht in eigen kring” — maar geldt van de wijsgeerige Ethiek niet precies hetzelfde? Geen enkele philosophische Ethiek zal ooit algemeene geldigheid verwerven. Een Ethiek uit de School van Hegel zal eene andere zijn dan een Ethiek uit de School van het Positivisme.

Het hier gezegde klemmt zóó sterk, dat Kuyper zelf schrijft: „Dan eerst zal de ware harmonie tusschen de philosophische en de theologische Ethiek gevonden zijn, indien èn de philosophische èn de theologische beoefening van dit onderwerp *eenheid van uitgangspunt* (ik cursiveer) bezit in de belijdenis van den Christus door hen, die zich aan deze studiën wijden (t. a. p., blz. 421).

En hoezeer Visscher zelf heeft gevoeld, dat in de praktijk eene wijsgeerige Ethiek van een Schriftgeloovige en eene The

ogische Ethiek veelszins op elkander zullen gelijken, volgt uit deze erkenning: „Ondanks de verschillpunten tusschen wijsgeerige en theologische Ethiek zijn er uit den aard der zaak vele punten van overeenkomst. Beide bewegen zij zich op hetzelfde gebied, hebben dikwijls dezelfde vragen te beantwoorden. Bovendien is apriori te verwachten, dat eene philosophische ethiek geboren onder den invloed onzer Christelijke maatschappij in menig opzicht met de resultaten eener theologische ethiek zal overeenkomen” (t. a. pl., blz. 5/6).

M. i. doen wij dan ook het veiligst, als wij den term „wijsgeerige Ethiek” schrappen.

Het spreekt wel van zelf, dat ik er geen oogenblik aan denk aan geleerden, die met de Heilige Schrift hebben gebroken, het recht te ontzeggen van hun standpunt uit het zedelijke leven te bestudeeren. Evenzeer als de wijsgeeren der oudheid over het wezen van het zedelijke leven hebben nagedacht, zoo zullen er ook altoos onder de moderne geleerden worden gevonden, die zich met ethische studiën bezig houden. Ook hierin zal in deze bedeeing steeds de hooge waardij der gemeene gratie schitteren. Gelijk een deel der beoefenaars van de Theologie zich laten inspireeren door het moderne denken, zoo zijn er ook Ethici, die weigeren de autoriteit van Gods Woord te erkennen.

Dit alles stem ik gaarne toe.

Ook spreek ik gaarne uit, dat deze Ethici mannen moeten zijn van wijsgeerigen aanleg.

En in zooverre vind ik het heel natuurlijk, dat de moderne wijsgeeren ook op de Ethiek beslag leggen, en de Ethiek als een der onderdeelen der filosofie beschouwen.

Maar ik betwist, dat er voor wie op een positief Christelijk standpunt staan naast de Theologische voor eene wijsgeerige Ethiek plaats zou wezen. Wie de Ethiek wil beoefenen moet een wijsgeerigen aanleg hebben, evenzeer als hij, die eenigszins dieper over dogmatische quaesties nadenken wil. Ook is kennis van de psychologie voor hem onmisbaar. Maar al laat het zich dientengevolge verstaan, dat orthodoxe Theologen en Philosophen er om deze redenen toe gekomen zijn op het voetspoor van de heidensche en moderne wijsgeeren ook de

Ethiek aan de filosofie toe te kennen, toch geschiedde de ten onrechte. Op positief Christelijk standpunt zal eene wijsgeerige Ethiek — wanneer zij tenminste niet al te groote stukken uit de psychologie eenvoudig naschrijft — eene doublure zijn van de Theologische Ethiek, waarbij het theoretisch gedeelte zijn eisch ontving.

Ik ben het niet eens met alles wat door Lamers in zijne beknopte bespreking van het onderwerp „wijsgeerige en Christelijke Zedekunde” (t. a. pl., blz. 9/11) wordt gezegd. Maar wel vestig ik de aandacht op uitspraken als deze:

„Men kan „wijsgeerige” en „christelijke” zedeleer tegenover elkander stellen ter aanduiding eenerzijds van een stelsel van zedeleer, dat onafhankelijk is of heet van den Godsdienst, en anderzijds van eene zedeleer, die met het Christelijk geloof ten nauwste verbonden is.”¹⁾

„Sommigen schijnen te meenen, dat de Christelijke Theologie geen zedekunde als wijsbegeerte des zedelijken levens in haar kader kan opnemen, zonder haar terrein met dat der filosofie te verruilen. Deze meening berust op eene onjuiste opvatting zoowel van de „Theologie” als van de „philosophie”. Si Elke „Theologie” als wetenschap van een of anderen bijzonderen Godsdienst bevat — voorzoover namelijk de hiertoe vereischte hoogte van ontwikkeling bereikt is — een wijsgeerig gedeelte, waarin het zedelijk-godsdienstig leven wordt behandeld.”

Helderder en scherper geformuleerd is echter wat Herrmann dienaangaande betoogt.

„Deshalb ist die von Schleiermacher versuchte Abgrenzung einer theologischen oder christlichen Ethik von der philosophischen undurchführbar” „Ein volles Verständnis der sittlichen Gedanken wird natürlich erst erreicht, wenn eingesehen wird, wie sie zu Kräften werden, die das menschliche Leben

¹⁾ Het schijnt mij toe, dat ook prof. H. Y. Groenewegen (De Theologie en hare Wijsbegeerte, 1904, blz. 61—64) van tweeërlei Ethiek niet wil weten. Uit zuiver theoretisch beginsel moesten z. i. de zedekundige wetenschappen aan de Universiteit eene eigene plaats hebben naast de Theologische en de Juridische. Maar er pleiten toch ook goede redenen voor, dat de Ethiek blijft behooren tot wat hij zelf noemt „de faculteit van godsdienstwetenschap”.

höhen und ihm einen unerschöpflichen Inhalt geben. Wird die Frage ernstlich gestellt, was in einer menschlichen Seele vorgeht, wenn sie in ihrem Wollen durch die sittlichen Gedanken bestimmt wird, so öffnet sich der Ausblick auf die Religion. In der Ethik würden dann die Nöte erwogen, deren Überwindung das Evangelium verheisst. Auch unter dem Titel „philosophische Ethik“ würde dann in irgend einer Form dasselbe zum Vorschein kommen, was Schleiermacher in der „christlichen Sitte“ darstellen will, nämlich die sittlich befreiende Kraft der wahrhaftigen Religion“ (Ethik, S. 7/8).

Nu wil Herrmann ten onrechte desnoods nog liever van wijsgeerige dan van Theologische Ethiek spreken — maar hier heeft hij gelijk, dat als de wijsgeerige Ethiek haar taak juist opvat, zij ons hetzelfde aanbiedt als de Theologische Ethiek. Er ga dus aan de Theologische Ethiek geene wijsgeerige Ethiek vooraf.

Men splitse de (Theologische) Ethiek in twee deelen. Het eerste deel bespreke de principia, biede de philosophie van het ethische, drage een theoretisch, een wijsgeerig, een in goeden zin scholastiek karakter — en het tweede deel omvatte de praktijk.

Aan Visscher en van Melle is gemeen, dat zij evenals Lamers en Herrmann niet twee maar drie functies der ziel aannemen. Visscher onderscheidt verstand, gevoel en wil.

Van Melle spreekt van kenvermogen, gevoel- en begeervermogen, en wil.

In dit opzicht gaan zij dus niet mee met Bavinck en Geerkink, die ontkennen dat het gevoel een eigen vermogen der ziel is.

Van Melle bestrijdt de opvatting van Bavinck aldus: „Dit laatste (bedoeld is het gevoel) met sommigen (Bavinck bv. in zijn *Beginselen der Psychologie* 1897) als eene aparte functie van het kenvermogen bij dit laatste onder te brengen, verdient . i. geene aanbeveling, als onderschatting van het gevoel en als leidende tot intellectualisme. Beter laat zich het gevoel- en het begeervermogen onder deze rubriek brengen. Aan den wil de juiste plaats toe te wijzen is wel het moeilijkste, daar

hij noch van het ken- noch van het gevoel-, noch van het b
gevermogen geheel afgescheiden kan gedacht worden. Sp
noza noemde den wil een collectief begrip, niet een afzonde
lijk vermogen" (blz. 58).

Visscher, die me in dit verband denken deed aan de „Leitf
den der Physiologischen Psychologie" van zijn vroegeren amb
genoot Ziehen zegt van het gevoel: „De gewaarwordingen n
die met de strevingen gepaard gaan, worden emoties genoemd

De emoties kunnen onderscheiden worden in zulke, die c
voldoening der streving, in zulke, die de niet-voldoening, en
zulke, die eene belemmerde streving begeleiden.

Deze drie vormen verschijnen als vreugde en genot, als vree
en toorn, als hoop en verwachting.

Algemeen wordt erkend, dat de emoties in nauw verban
staan met den bloedsomloop, zoodat in het gevoelsleven a
het hart eene groote plaats gegeven wordt. Het emotioneel
heeft een zeer gewichtige functie in het menschelijk zieleleven
een alles beheerschende beteekenis voor onze stemming, vo
onzen blik op de wereld, en dus voor elk levensgebied (bl
23/24).

Door hetgeen ik over deze psychologische quaestie geleze
heb en door eigen overweging er van, ben ik niet overtuigd
van de noodzakelijkheid om de tweedeeling der ouden — wa
voor Bavinck en Geesink het opnemen — door eene driede
ling te vervangen. Met instemming citeer ik deze uitspraak v
professor Beysens: „Eene andere vraag echter is het, of d
moderne indeeling, welke het gevoelsleven als een afzonderlijk
groep naast kennen en streven plaatst, wel logisch juist mag
genoemd worden. Zóó gesteld, moet de vraag ontkennend
beantwoord. Want de groep van psychische toestanden, di
als „gevoelsleven" worden samengevat, blijken bij nader inzien
uit ken- en strevingselementen te zijn samengesteld, en dus to
de twee eerste groepen herleid te kunnen worden. In deze
zin was de indeeling der ouden ongetwijfeld de juiste. Di
neemt echter niet weg, dat een afzonderlijk onderzoek die
samengestelde zielstoestanden, zooals dit door de modern
empirische psychologie wordt ingesteld, onmisbare voordeelen
bezit en in den vollen zin des woords belangrijk mag genoem

worden. Men kan echter de voordeelen van dit onderzoek erkennen, zonder daarom de juistheid, welke de groepeerings der ouden bezat, te miskennen, en zonder deze te laten varen" (Algemeene Zielkunde I, (blz. 14/15).

Waar hiermede de quaesties's van meer algemeen aard aangeroord zijn, daar zouden nu de bijzonderheden aan de beurt zijn. En hierover zou ik ook nog wel wat willen zeggen. Maar om niet al te breed te worden, zie ik hiervan af. Trouwens was het mij vooral te doen, om de belangstelling voor enkele hoofdpunten te vragen.

Daarom over het eerst verschenen boek, het Repetitorium van Van Melle, nog slechts dit deel mijner aankondiging in „de Bazuin”.

De schrijver kent zijn tijd en stipt de nieuwste problemen — ik noem slechts het feminisme, de quaestie van den eed in verband met het atheïsme, de wenschelijkheid om door internationale arbitrage geschillen te beslechten — aan. Toch stel ik mij voor, dat Dr. Slotemaker de Bruine, die terecht zoo warm pleitte voor de beoefening der Sociale Ethiek, bij het lezen der laatste bladzijden zijn voorhoofd gefronst en geoordeeld heeft, dat met dit weinige niet kan volstaan. Een gebrek dat te grooter is, wijl, om van het buitenland en van hetgeen onze Roomsche landgenooten op dit terrein doen, nu maar te zwijgen, in 's Heeren Ordinantiën van Geesink, het Christelijk leven van Chantepie de la Saussaye en de geschriften van Slotemaker de Bruine reeds heel wat stof voorhanden is.

Met genoegen las ik deze drie opmerkingen. „De beschouwing van de Dogmatiek als de leer of de beschrijving van het Christelijk leven, hetzij van het individu, hetzij van de gemeente, zooals dit bij de ethische richting voorkomt, moet leiden tot vervanging van de Dogmatiek door de Ethiek, gelijk Kant wilde dat geschieden zou" (blz. 11).

„Niet de burgerlijke noch de ceremonieele wetten, welke voor Israel golden, hebben algemeene en blijvende beteekenis gehad; wel de zedewet, de wet der tien geboden, welker Goddelijke oorsprong, voor zooveel haar zakelijken inhoud betreft, geen Christen ooit zal prijs geven ter wille van de resultaten der Schriftkritiek" (blz. 52).

„De leer der conditioneele onsterfelijkheid (als jongste pleitbezorger ervan had Ds. Postumus Meijes van Zandvoort genoemd kunnen zijn) moet op grond der Heilige Schrift worden gewraakt” (blz. 60).

Het boek van Prof. Visscher zoekt een breederen kring te dienen. En wanneer bij de volgende uitgave de wijze van uitdrukking vereenvoudigd is, en enkele passages, die mij wat al te „wijsgeerig” klinken, gewijzigd zijn, dan zullen onze onderwijsinrichtingen als Gymnasia, H. B. Scholen, Kweekscholen en Normaalscholen, er zeer veel nut van kunnen hebben. Voor studenten en predikanten kan dan dit boek herdrukt en zoo noodig aangevuld worden.

Ik hoop echter, dat reeds nu de genoemde onderwijsinrichtingen het zich dankbaar zullen aanschaffen. De docent licht dan toe, wat voor den leerling te zwaar is. Immers het is dringend noodig, vooral ook in onzen tijd, dat ook de ethische problemen onder de aandacht onzer studeerende jongelieden gebracht worden. En hier is Visscher een veilige maar ook begaafde en tot uwe conscientie sprekende gids.

Onze studenten mogen niet nalaten zich naast het Repetitorium ook dit handboek aan te schaffen.

Want al ben ik 't, gelijk bleek, niet in alles met den geachten Schrijver eens, daarom acht ik het niettemin een keurig en hoogst verdienstelijk boek. Een boek mij te meer sympathiek, daar Visscher zoo beslist op den bodem onzer Gereformeerde Confessie positie neemt.

In een kort bestek is hier veel saamgebracht. En meermalen zal de lezer, die, als hij dit boek eenmaal ter hand nam, tot het einde toe wil doorlezen, door mooie en diepe gedachten en door den schoonen stijl worden getroffen.

Onze trouwe God vervulle den wensch van den auteur, dat „dit leerboekje medewerke vele jongeren te doen verstaan, dat de wereld voorbijgaat, maar dat wie Gods wil doet, blijft in der eeuwigheid.”

Kampen, September 1913.

HONIG.

Vereeniging van Predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

VERSLAG DER ALGEMEENE VERGADERING GEHOUDEN 15 EN 16 SEPTEMBER 1913 IN DE GROOTE ZAAL VAN „IRENE" TE UTRECHT.

De Voorzitter, Prof. L. Lindeboom van *Kampen* opent des namiddags te 1 ure de vergadering. Gezongen wordt Ps. 25 : 2. De Voorzitter gaat voor in gebed, leest 1 Petr. 5 : 1—11 en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Was er geklaagd dat de vorige vergadering te weinig gaf en dat, hoe uitnemend het geleverde stuk ook was, één referaat voor een vergadering als deze te weinig was, het bestuur had deze klacht ter harte genomen en nu een poging gewaagd om een vergadering te organiseren van twee dagen. Dan zou er ook meer tijd zijn voor gedachtenwisseling. Aan het einde van de samenkomsten zou den leden de gelegenheid worden gegeven te beslissen of op dezen weg moest worden voortgegaan.

Naar aanleiding van het gelezen gedeelte der H. Schrift wijst spr. er op hoe Petrus hier handelt van het hoog belang van het weiden der kudde des Heeren. De apostel heeft verschillende drangredenen. Eenmaal zal rekenschap moeten worden afgelegd. Voor den trouwen dienaar wacht een heerlijk loon. De macht des Satans is zoo groot. Altemaal redenen voor den dienaar van Christus om met grooten ernst te arbeiden. In onze dagen wordt de kerk achteruitgezet. Men heeft haar, ook in de laatste verkiezingsdagen schandelijk misbruikt. Laat 't ons een eere zijn dienaren van Christus en dienaren der kerk te mogen wezen. Zij onze vergadering bevorderlijk ook voor den bloei onzer Kerken.

Prof. T. Hoekstra van *Kampen*, Ds S. Huismans van *Anjum*, Ds S. Datema van *Delfshaven* en Prof. A. Noordt zij van *Utrecht* zonden berichten van verhindering. De laatste kon echter nog een deel der vergadering bijwonen.

De secretaris, Ds. J. G. Kunst van *Barendrecht* leest de notulen der vorige algemeene vergadering die onveranderd worden goedgekeurd.

Het jaarverslag door den secretaris gelezen gewaagt van gestadigen vooruitgang in ledental. Er zijn thans 186 leden. Een prijsvraag werd uitgeschreven. De overeenkomst met het Consortium van het Geref. Theol. Tijdschrift kwam tot stand en werkt gunstig.

De penningmeester, Ds. F. Kramer van *Beverwijk* doet verslag van de finantiën der vereeniging. Er was op 1 Jan. l.l. in kas f 112,69⁵. Groote uitgaven wachten de vereeniging nog.

De Voorzitter verzoekt Di A. D. C. Kok van *Scharendijke* en E. C. B. van Herwerden van *Rhoon* deze rekening te willen nazien. Later rapporteeren deze broeders alles in de beste orde te hebben bevonden.

Besloten wordt ook voor het volgende jaar aan het Consortium van het Geref. Theolog. Tijdschrift een subsidie te verleen van ten hoogste f 50.

De aftredende Bestuursleden Kramer en Kunst worden met bijna algemeene stemmen herkozen. Prof. Dr F. W. Grosheide van *Amsterdam* en Ds A. Hoeneveld van *Nijkerk* verwierpen ieder 1 stem.

Dr S. Greydanus van Zuid-Beijerland verkrijgt nu het woord voor het referaat: *Erkenningsgrond van den Kanon*.

Dit referaat wordt met noten en stellingen in de November aflevering van het G. T. Tijdschrift opgenomen.

Bij de volgende bespreking vraagt Ds. D. Hoek van *Enkhuizen* 1e kunnen we eigenlijk wel spreken van een erkenningsgrond van den kanon? Als de H. Schrift zichzelf aan ons opdringt kan er dan gesproken van een grond? 2e heeft referent wel genoeg rekening gehouden met den historischen kring waarin we leven? Waarom wordt juist bij de Gereformeerden het Testimonium Spiritus Sancti gevonden en bij anderen, b.v. bij de ethischen niet? Moet er niet meer waarde gehecht worden aan de kerk voor de erkenning der H. Schrift?

Ds H. van Dijk van *Zwammerdam* meent dat meer over de erkenning van den omvang der H. Schrift had kunnen ge-

gd worden. Waar ligt de grens? Waarom nemen wij b.v. de oecriefe boeken er niet bij?

Dr G. Renting van *Winterswijk* sluit zich bij de vorige sprekers aan zoowel wat betreft den omvang van den kanon als wat aangaat den factor der kerk. Als de kerk zich zuiver openbaart en aan haar belijdenis trouw blijft spreekt haar besef niet zuiverst.

Dr G. C. Aalders van *Ermelo* herinnert er aan dat dit reëraat uitvloeisel is van het zijne een vorig jaar gehouden. Toen werd gevraagd waarom juist de 66 boeken, die thans den kanon vormen, daartoe behooren. Referent had daarop meer kunnen zeggen. Overigens meent hij dat het bezwaar der ethischen zich niet zoozeer richt tegen de 66 boeken die nu den kanon vormen, als wel tegen het erkennen van eenig geschrift, welk dan ook, als goddelijk.

Prof. Dr F. W. Grosheide van *Amsterdam* meent dat tusschen tweeërlei moet onderscheiden, n.l. iemands persoonlijke grond, het getuigenis des H. Geestes en iemands wetenschappelijke grond, waarmee hij tegenover den tegenstander zich verdedigen kan. Bij dit wetenschappelijk onderzoek zullen de *homologoemena* en *antilegomena* leiding geven. Maar het geloof in de H. Schrift staat of valt daarmee niet.

De referent, Dr Greydanus, tot beantwoording der sprekers overgaande verklaart zijn onderwerp in overleg met het bestuur te hebben geformuleerd en zijn stellingen te voren gepubliceerd te hebben. Men kon dus weten wat te wachten was. Dr. Gr. meent toe dat erkenning van den omvang van den kanon uit erkenning van den kanon zelf voortvloeit, gelijk hij dan ook in zijn elfde stelling poneerde, maar dat breeder uit te werken lag thans niet op zijn weg. Ook heeft men gewild dat referent meer waarde had gehecht aan het getuigenis der kerk en daarover breeder had gehandeld, maar hij heeft juist bestreden dat het getuigenis der kerk erkenningsgrond zou zijn. Het heeft wel paedagogische waarde, maar grond is de H. Schrift zelve. De onderscheiding tusschen een persoonlijke en wetenschappelijke grond volgt referent niet. Ook al waren er geen tegenstanders moet ik toch tot een oordeel komen waarom ik aldus in de H. Schrift geloof. Verder zou referent niet durven beweren dat b.v.

de ethischen het testimonium Sp. S. niet bezitten. Niet helder dat geeft referent toe. Maar in 't geheel niet? De H. Geest brengt hen nog tot wat zij van de H. Schrift gelooven. Gevraagd is of wel van een erkenningsgrond kan worden gesproken? Ongetwijfeld, antwoordt referent. Om te kunnen staan heb ik grond maar ook voeten van noode. Al is zoo ook hier een subjectief gegeven noodzakelijk toch kan van een grond worden gesproken. Wat het getuigenis der Kerk betreft: referent wijst er op dat de Ned. geloofsbelijdenis (Art. V) ook zegt: Wij gelooven zonder eenigen twijfel al wat in deze boeken begrepen is, *niet zoozeer*, omdat ze de kerk aanneemt en voerzoodanige houdt; maar inzonderheid, omdat ons de H. Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn.

De *Voorzitter* geeft nogmaals gelegenheid van gedachten te wisselen.

Ds C. Vermaat van *Makkum* vraagt of toch niet de erkenningsgrond ten deele in het subject ligt?

Ds F. Kramer van *Beverwijk* informeert of het getuigenis der kerk tusschentreedt als schakel tusschen de ziel en God dan wel of het Test. Sp. S. onmiddellijk werkt.

Prof. L. Lindeboom van *Kampen* wil ook liever niet van het Test. Sp. S. als grond spreken om niet in het spoor van ethischen en geestdrijvers te geraken.

De bespreking wordt te 4^{1/2} ure afgebroken en zal in de avondvergadering nog worden voortgezet.

Na dankgebed van Ds G. Elzinga van *Kampen* gaat de vergadering uiteen.

Des avonds te 7^{1/2} ure wordt zij heropend door het bestuurslid Ds. J. Vonk van *Maassluis* met gebed en een kort welkomstwoord en nadat gezongen was Ps. 119 : 53.

Dr G. C. Aalders van *Ermelo* vestigt er nog alleen de aandacht op dat Dr Greydanus toch ook over den omvang van den kanon sprak en dus blijkbaar voelde hoe onmisbaar de bespreking daarvan was. Tenslotte antwoordt nog de referent.

Men spreke niet van tweeërlei grond, een objectieven en een subjectieven. Wel van twee factoren. De H. Geest brengt ons tot 't geloof in de H. S. Dat is wel de kracht, niet de grond.

oo is ook het getuigenis der kerk geen grond, wel een middel waardoor wij er toe gebracht worden in de H. S. te gelooven. Daarom een bepaald geschrift wel, en een ander niet in den monn hoort; dat is een quaestie van de teksteritiek.

De Voorzitter dankt Dr Greydanus voor zijn doorwrochtstudie. Op verzoek der vergadering zal zij in druk komen. Aan de orde komt nu de inleiding van Dr A. A. van Schellen van *Maarssen* over het onderwerp: *Eischen der bearbeiding der piëtistisch getinte gemeente.*

Spr. begon met een klacht over de practische theologie. Alans over haar tegenwoordige beoefening. Niettegenstaande in abstracto haar waarde niet kan ontkend, bevredigt zij niet: wijl te uitsluitend formeel is. Met name geldt dit van de homilek. Zij poogt redenaars te maken. Veeleer behoorde ze erch op toe te leggen zielverzorgers te vormen, in staat de hrift te ontsluiten in overeenstemming met de verschillende estelijke „ligging” eener gemeente.

Vervolgens overgaande tot de behandeling van de eischen n bewerking eener piëtistisch getinte gemeente, zegt spr. arbij te denken aan een kring van geloovigen, waarin zich invloed merken laat van die richting, die in de 17e en 18de uuw in ons vaderland tegenstand bood tegen de verstijving van het rkelijk en godsdienstig leven, zooals die na de Dordtsche Synode eds spoedig opkwam. Vooral van de tweede periode dier htting, waarin mannen als Schortinghuis en Saldenus en van r Groe de leiding hadden.

Teneinde een overzicht te geven over de verkeerde grondop ttingen, waarvan die richting uitgaat, liet referent daarna een ertal verschijnselen de revue passeeren. Vooreerst een al te oot individualisme, zich uitend in „Conventikelbildung”; het nzijdig zien op de verkiezing met voorbijgang van het vernd („valsche lijdelijkheid”); het zoeken van persoonlijke open ringen en het blind zijn voor het zendingsbevel. Vervolgens n wegcijferen van het werk van Christus, door het uitsluitend ten op de kenmerken der toeëigening daarvan (subtiel zelf derzoek), waardoor èn de blijdschap èn het actieve des geloofs loren gaat. Ten derde een uitgaan — bij haar critiek op kerke e toestanden — van de idee der volkskerk, tengevolge waarvan

de rechte kijk op den zegen der genademiddelen verloren gaat. Eindelijk eene te naïeve psychologie, waardoor alleen gerekeet wordt met krachtige aandoeningen, en de verschillende deelen van het geestelijk proces te veel successief worden gedacht, met het gevolg waarvan dan weer kennis van ellende slechts een voorportaal, geen uiting des geloofs wordt genoemd.

Ter verbetering wijze de bewerking der gemeente vooral op de beteekenis der Unio mystica met Christus, waardoor de geloovigen tezamen één lichaam vormen; op de geaardheid van het werk des H. Geestes, als alleen bindend aan den Zaligker, op den zegen der kerk. Terwijl ze ten slotte ingang poest te verschaffen aan een zuiverder inzicht in den gang van het geestelijke leven. Bij dat alles mag het niet vergeten, dat de niettegenstaande zijn uitwassen, ter verbetering waarvan men gewerkt — het piëtisme toch steeds in dit opzicht in zijne waarde moet worden gelaten: dat het aandringt op persoonlijk geloof.

Bij de nu volgende bespreking verklaart Ds. H. Meulius van *H. I. Ambacht* het oordeel van referent omtrent de opdracht voor de practische vakken te onderschrijven. Hij vraagt de kenmerken van het geestelijke leven dan niet noodzakelijk zijn en in hoeverre de prediker daarmee te rekenen heeft. En wanneer hij met den referent erkent dat de piëtist zich de weldaden Gods alleen successief denkt, vraagt hij of de catechismus daartoe ook niet aanleiding geeft? B.v. in Zondag 5.

Ds J. J. Wielenga van *Waddinxveen* zegt: bij de piëtisten is de eerste vraag: is de leeraar zelf bekeerd? En hij vraagt: is het nu goed ten einde bij die menschen ingang te vinden om zijn eigen bekeeringsweg te verhalen? Heeft Paulus ook niet gedaan?

Ds M. J. van der Hoogt van *Velp* wil wat de referent zei over de al te naïeve opvatting der psychologie nog wat uitbreiden. In de gemeente worden wel menschen aangetroffen die min of meer krank van zinnen zijn, die de verschillende verschijnselen van het geestelijke leven niet goed uit elkander weten te houden en dat dan aan bijzondere openbaringen toeschrijven. Met deze ziekelijke verschijnselen hebbe de prediker te rekenen.

Ds. J. D. Speelman van *Stroobos* wijst er op dat velen in het Noorden des lands niet komen tot belijdenis des geloofs. Nu, om daartoe aan te dringen, niet op kenmerken worden gewezen als bv. liefde tot Gods volk (I Joh.)?

Dr. S. Greydanus van *Zuid-Beijerland* meent dat aan de analyse van de geestelijke afdwaling door den referent geschetst is ontbreekt. Een grondfout toch dezer lieden is dat zij de rede niet diep genoeg opvatten. Zij komen daarin met de monstranten overeen. Zij spreken wel veel over den doodswat van den mensch maar kennen dien toch eigenlijk niet op genoeg. Feitelijk komen zij tot het aannemen van een voort tusschenstaat. Wat de behandeling dezer lieden betreft meent hij dat men niet onmiddellijk vlak tegen hen moet inaan, dan sluiten zij zich voor den bearbeider. Men zoek de rede in hen op, rekene met individueele factoren en trachte in rechte banen te leiden.

Ds. A. Rolloos van *Lekkerkerk* wijst op den invloed die in de catechisaties kan uitgaan en raadt aan ook in de prediking een enkele maal oude schrijvers te laten spreken. Hij gaaft daarvan goede vruchten.

Ds. J. Vonk van *Maassluis* zegt: laat ook dit element van waarheid in de prediking uitkomen: de leer der vrije genade. De referent, Dr. A. A. van Schelven antwoordend zegt: men zij voorzichtig met de kenmerken als grond voor persoonlijke bevestiging. Het zal in den regel het tegendeel van bevestiging geven. De Heid. Cat. kan natuurlijk niet anders dan accessief zijn. Toch is hij dit, wat het wezen der waarheid betreft, niet. Over de ellende kan niet zóó gesproken worden als de verlossing niet bezit. De Apostel Paulus heeft wel geschreven tot bevestiging van zijn ambt, niet van zijn persoonlijke geloofwaardigheid. De kranken, waarop Ds. v. d. Hoogt spreekt, kunnen niet door een leeraar naar den dokter gezonden worden. Zij moeten door hem als normalen behandeld worden. Met het gesprokene door Dr. Greydanus kan referent zich wel vereenigen. En wat aangaat het laten spreken van oude schrijvers: het scheelt veel welke oude schrijvers men ervoor uitkiest. In 't algemeen zou referent het liever niet willen. Wij kunnen in ander opzicht ons er mee schaden. Aan

Ds. Vonk stemt hij toe dat de leer der vrije genade tot haar recht moet komen, mits gewaakt worde tegen valsche lijdelijkheid.

De Voorzitter, Prof. Lindeboom meent ten slotte dat twee uitersten moeten vermeden nl. een prediking óf alleen van begrippen óf alleen van bevinding.

De Voorzitter dankt den referent voor zijn keurig werk en zou wel wenschen dat dit stuk nog eens kon worden gelezen.

Na dankgebed van Ds. J. J. Steinhart van *Lexmond* wordt de vergadering van den eersten dag te ongeveer tien uur gesloten.

Dinsdag 16 September wordt de vergadering te 9^{1/2} ure geopend door het bestuurslid Ds. J. G. Kunst met gebed en een kort welkomstwoord, nadat gezongen was Ps. 138 : 1.

Het woord wordt gegeven aan Prof. L. Lindeboom van *Kampen* ter inleiding van zijn onderwerp: *Is ook voor den dienst van het ouderlingschap opleiding noodig?*

Referent begon met de aandacht te vestigen op het, immer wel zeer opmerkelijke feit, dat voor allerlei hogere en lagere ambten en diensten voorbereidende opleiding en onderzoek noodig wordt geacht; dat, met name in de kerk, schatten van gaven en tijd en geld worden besteed aan de opleiding tot de dienst des Woords, en dat voor het ambt van ouderling voornamelijk strekt geen opleiding wordt noodig geacht. Jaarlijks worden een á twee duizend broeders op de nominatie voor ouderling gesteld en moeten de leden der gemeente uit de voorgestelde ouderlingen kiezen. De bedoeling van het stellen van dit onderwerp op het Agendum is: de vergadering te brengen tot een overweging, of dit zóó moet voortgaan. Ref. heeft hooge waardeering voor de uitnemende eigenschappen en de toewijding van vele ouderlingen. Nochtans is het z. i. noodig, dat men er toe trachte te komen meer waarborg te hebben voor geschiktheid en bekwaamheid van candidaat-ouderlingen. De belangrijkheid van den dienst der ouderlingen, wier getal duizenden is, in de Geref. Kerken, wordt door hem in het kort aangewezen; insgelijks de hooge eischen, door de kerkelijke acten en Geref. theologen aan de ouderlingen gesteld, en hun

armee saamhangende verantwoordelijkheid voor den Heere
 er Gemeenten en de Gemeente zelve. De Geref. kerk heeft
 e eere, op voorgang van Calvijn, het ouderlingenambt in
 hriftuurlijk licht te hebben erkend en tot eere gebracht.
 Ook de in 1834 en 1886 opnieuw geopenbaarde Geref. kerken
 ebben van stonde aan het ouderlingambt in eere hersteld. 't Is
 achter niet te ontkennen, dat met de ouderlingen veel te weinig
 rekend wordt, vooral bij de benoeming van deputaties voor
 gemeene belangen en gewichtige vraagstukken. Ref. acht
 e stelling onwedersprekelijk, dat de ouderlingen o. m. bekwaam
 oeten zijn in de H. Schrift, in de Geref. Belijdenisschriften,
 de Kerkregeering en de ordeningen van het Kerkelijk samen-
 ven en den arbeid voor ket Koninkrijk Gods, en de ervarin-
 en van het geestelijk leven. Omdat zij niet maar „Levieten”
 jn tot hulp der priesters (begin Form. v. bevest.), maar mede-
 geerders, en die ook op de leering van de predikanten op-
 cht moeten hebben, en dus o. a. de daartoe noodige kennis
 er leer moeten bezitten, en nevens de predikanten op de leden
 er Gemeente toezicht houden, hen troosten, terechtwijzen,
 n, als het noodig wordt, de tucht oefenen. Op alle vergade-
 ngen van Kerk en Kerken hebben de ouderlingen in de G.
 . hetzelfde recht van spreken en stemmen als de bedienaren
 es Woords; en daarom moeten zij ook bekwaam genoeg zijn
 t zelfstandig oordeelen en stemmen. Ten slotte gaf Ref.
 enige stellingen tot aanduiding van de vereischten en van weg
 i wijze hoe de Gemeente zal kunnen komen tot het bezit
 an geschikte en bekwame kandidaten voor het gewichtig ambt
 an ouderling.

Bij de bespreking van deze inleiding vraagt Ds. J. J. Koop-
 aans van *Grijskerke* die instemming betuigt met het gehoorde
 oe aan het gevaar van intellectueele eenzijdigheid zou te ont-
 omen zijn?

Ds. D. Hoek van *Enkhuizen* meent dat de door referent
 oorgedragen regeling ons in strijd brengt met de Kerkenorde.

Dr. G. C. Aalders van *Ermelo* meent dat referents klacht
 ver het achterstellen der ouderlingen bij benoeming van com-
 issies door Kerkelijke vergaderingen wat overdreven is. Hij

wijst onder instemming der vergadering op de groote beteekenis der jongelingsvereenigingen.

Ds. H. van Dijk van *Zwammerdam* acht noodig dat in de prediking ook de pastoraal-brieven tot hun recht komen en betreurt dat nog geen wetenschappelijke behandeling van de Kerkenorde voor het publiek bestaat.

Ds. G. Renting van *Winterswijk* wijst ook met nadruk op den reeds door Ds. Vonkenberg en den Geref. Jongelingsbond verrichten arbeid. En hij vraagt, eenigszins ondeugend, waarom juist in gemeenten waar men zelfs em.-predikanten als ouderlingen heeft groote moeilijkheden voorkomen.

Ds. J. G. Kunst van *Barendrecht* betoogt het onwenschelijke van het willen scheppen van een nieuw instituut. Daar komt niets van. Ook hij prijst de jongelingsvereeniging als oefenschool aan en waarschuwt voor episcopokratie.

Ds. J. Vonk van *Maassluis* betuigt instemming met het gesprokene.

De referent, Prof. L. Lindeboom, is niet bang voor het kweken van geestelijken hoogmoed. Waarom mag iemand niet begeeren als ouderling Christus in Zijn Kerk te dienen? Strijd met de Kerkenorde vreest hij evenmin. Welke schriftuurlijke grond is er dat een ouderling maar twee jaar mag dienen? Het door hem aangegevene acht referent zeer wel uitvoerbaar. Die taak mag niet aan de jongelingsvereeniging worden overgelaten. Bekwaamheid, godzaligheid en bescheidenheid gaan hand aan hand. Na een woord van hartelijken dank voor het behartigenswaardig referaat aan Prof. Lindeboom volgt de inleiding van Ds. J. L. Schouten van *Arnhem* over:

„Welke eischen stelt de roeping tot Evangelisatie aan de Kerken zelve.”

Spreker begon met er op te wijzen dat de Kerk een dubbele roeping heeft te vervullen. Zij heeft te arbeiden naar binnen en naar buiten. Naar binnen aan haar eigen opbouw en volmaking, naar buiten door zending en evangelisatie. Naar den regel „bewaar en vermeerder uwe kerk” heeft zij in de eerste plaats haar aandacht op dat „bewaar” te vestigen.

„Ecclesia reformata semper reformanda.”

In onze dagen is het niet genoeg dat de gewone diensten

geschieden, maar komt het er bovenal op aan hoe zij plaats hebben.

Op vele plaatsen met name in de groote steden is reformatie voor de organisatie noodig zal de kerk met vrucht de evangelisatie ter hand kunnen nemen.

Daarom is door verscherpte wijkverdeeling, kerkwijken en esnoods door zelfstandige wijkkerken zorg te dragen dat de arbeid der gemeente kan geschieden naar den eisch van het Woord des Heeren. Het aanvatten van den evangelisatiearbeid zij geen oorzaak dat de zoo noodige reformatie worde verwaarloosd.

Reformatie en evangelisatie moeten hand aan hand gaan. Dan alleen zal de kerk haar invloed en beteekenis op ons volk kunnen uitoefenen.

Bij de bespreking van deze inleiding betuigt Dr. B. Wielenga van *Amsterdam* zijn hartelijke instemming met het gehoorde en geeft eenige feiten ter illustreering van den droevigen toestand der groote stadskerken.

Dr S. Greydanus van *Zuid-Beijerland* heeft een leemte gevoeld. Naar zijn oordeel liggen in Ef. 4 : 12 niet drie maar twee hoofdgedachten. Er is een roeping voor de ambtsdragers maar ook voor de geloovigen en de eersten moeten de laatsten opwekken.

Ds. Joh. Visser van *Driebergen* meent dat de teekening der groote steden te donker is geweest, zijn ervaring leerde dat het in een groote stad beter kan zijn dan op het platteland.

Ds W. F. C. van Helsdingen van *Cubaard* noemt een plaatselijk kerkblaadje aan alle leden rondgezonden als uitnemend evangelisatiemiddel.

Ds J. G. Kunst van *Barendrecht* meent dat de referent ten onrechte van deformatie sprak. Een „reformatie van de organisatie” acht hij onjuist.

Nadat van 12 tot 1 ure gepauzeerd was, neemt Prof. Lindboom het praesidium over, zingt de vergadering Ps. 133 : 1 en beantwoordt de referent, Ds Schouten, de sprekers. Zijn hoofdgedachte is niet bestreden. Reformatie dient te gaan vóór evangelisatie. Hij dankt voor het woord van Dr Wielenga. De exegetische quaestie van Ef. 4 : 12 acht spr. zeer belangrijk. Heeft

Dr Greydanus gelijk dan is daarmee voordeel te doen. Hij handhaaft tegenover Ds Visser zijn teekening. De statistiek bracht ook hem van zijn gunstige voorstelling af. Een kerkbode als spr. uitnemend. Met een beroep op Kuypers „Tractaat van de reformatie der Kerken” meent hij dat hier wel van deformatie kon worden gesproken.

De Voorzitter dankt den referent voor zijn betoog waarmede hij hartelijk instemt. Alsnu volgt de inleiding van Ds F. Kramer van *Beverwijk* over:

Herziening der Statenvertaling.

„Herziening der Statenvertaling”. Hij vatte zijn betoog in de volgende stellingen samen:

1. Meer nog dan aan een goeden tekst van de formulieren heeft de kerk behoefte aan een zuiveren tekst van haren Bijbel.

2. De Statenvertaling leeft in en buiten de kerk als officiële tekst, en daarom moet er geen nieuwe vertaling komen maar zoo noodig eene herziening.

3. Eene herziening van de Statenvertaling is noodig; want hoe uitnemend zij wezen moge, telkens blijkt die vertaling niet de beste te zijn.

4. Het niet herzien van de Statenvertaling zal maken, dat men krijgt een minder juist leken-bijbel naast een onvruchtbaren geleerden-bijbel. Alle leden der kerk moeten denzelfden Bijbel hebben, waaruit zij in hunne kerk en in hun huis het Woord Gods hooren.

5. Hoevele bezwaren er mogen zijn, (denkbeeldige, als de vrees; en wezenlijke, als de tekst, de taal, de kosten, enz.), zij wegen niet op tegen het hooge belang, dat wij een goede vertaling bezitten.

6. Tot het vervullen van die taak zijn bepaalde gaven van Gods Geest noodig. De mannen, die deze in meerdere of mindere mate bezitten, tot welke kerk zij behooren mogen, moeten samen dit werk ter hand nemen.

7. Als zij een goede herziening van de Statenvertaling kunnen aanbieden, zullen de Geref. kerken haar dankbaar aanvaarden, zeker niet minder dan de andere kerken, die begeeren Gods Woord in de beste vertaling te bezitten welke onze tijd geven kan.

Bij de bespreking dezer inleiding verklaart Ds C. Vermaat van *Makkum* zich zeer dankbaar dat dit onderwerp ter sprake kwam. Hij verlangt innig naar een herziening. Gaarne had hij gehoord dat op de bezwaren van „De Heraut” ware ingegaan, en zou de beweging tot herziening aan kracht hebben kunnen winnen.

Ds. H. Meulink van *H. I. Ambacht* vraagt hoe het tot zulk een herziening zal kunnen komen.

Dr G. C. Aalders van *Ermelo* betuigt zijn instemming met het gehoorde. Er zijn tal van gronden voor de noodzakelijkheid der herziening. Hij meent echter dat referent de bezwaren wat licht geacht heeft. Hij noemt er enkele: welke tekst moet ten grondslag gelegd? Hoe zal men met anderen kunnen samenwerken?

Ook Prof. A. Noordtzij van *Utrecht* is dankbaar voor de behandeling. Hij kan zich met de gedachte van herziening der bestaande en dus niet van een nieuwe vertaling vereenigen. Het zal in de uitkomst niet veel verschillen. We moeten toch komen tot een compromis. Spr. betwijfelt of wij de Geestesacht bezitten die de Statenvertalers toonden te hebben. Referent meende dat er splitsing komen zou zoo herziening achterwege bleef. Spr. oordeelt dat ook als er wel herziening komt splitsing te wachten is. Niet *alle* Gereformeerden zullen meegaan. Vreest men daarvoor dan moet men niets doen. Spr. meent dat allereerst de kerk zich moet uitspreken. Dan moet correspondentie getreden met Holl. Geref. in Afrika en Amerika. Dit is wel de langere, maar de betere weg.

De Voorzitter Prof. Lindeboom meent dat om de bezwaren de zaak niet mag teruggezet. Hij hoopte dat van verscheidene Particuliere Synodes de drang tot de Generale Synode kwam en geeft eenige regelen aan die z. i. zouden moeten worden gevolgd.

De referent Ds. Kramer zegt in zijn antwoord van de broeders te verschillen over de vraag hoe die herziening zal kunnen tot stand komen. Hij meent als dienaar des Woords geen specifieke opdracht meer te behoeven om den Bijbel te vertalen en te verklaren, daar alle dienaren des Woords zulk een roeping reeds

hebben. Hij acht de bezwaren niet zoo ernstig. Wij hebben hoogleeraren in Kampen en Amsterdam, er zijn Geref. predikers aan de Rijksuniversiteiten, laten zij beginnen. Met anderen denkenden zou ik willen probeeren of samenwerking mogelijk was.

De inleider oogst den dank der vergadering.

Alsnu volgt de laatste inleiding van Ds. J. G. Kunst van *Barendrecht* over: *De Toekomst des Heeren in onze prediking*.

Spreeker begon met op te merken, welk een belangrijke plaats de toekomst des Heeren in de Heilige Schrift inneemt. Zij is daardoor het profetische Woord bij uitnemendheid. Omtrond den tijd der wederkomst van Christus spreekt zij echter verschillend. Allereerst stelt zij haar op een onbekend tijdstip, waarvoor gewaarschuwd moet worden tegen het berekenen van den tijd van Jezus' wederkomst.

Ten tweede noemt zij de verschijning van Christus zeer nabij ten onrechte als een vergissing beschouwd, waar het de Heilige Schrift niet om tijdrekening, maar om de paraenese te doen gaat en zij bovendien in een verschillenden zin van een komen van Christus spreekt.

Voor den prediker in onze dagen klemmt dit „nabij” nog meer, al hoede hij zich voor overspanning, waardoor de roepis voor het heden schuil gaat.

Ten derde geven de teekenen, waarvan de Heilige Schrift gewaagt, als aan Christus' komst voorafgaande, een krachtig prikkel voor een bezielende toekomstprediking. Bizarde teekenen in onze dagen. De prediker onderscheide wel tusschen de eigenlijke teekenen, waarvan o. a. het laatste bijbelboek gewaagt, en de voorloopige vervulling daarvan in den loop der tijden. Tegenover de leuze van onzen tijd: „Het komt”, stelle de prediker van het Evangelie met overtuiging: Hij komt.

Bij de bespreking handelt Dr. S. Greydanus van *Zürich* over *Beijerland* over de ook door referent aangeroerde vraag of de teksten als in I Thess. 4 : 15 en 17 de apostelen zich zouden vergist hebben. Spr. wil onderscheid maken tusschen wat God door zijn dienstknechten sprak en wat dezen ervan begrepen.

Prof. L. Lindeboom van *Kampen* spreekt nader over h

verschillend komen waarvan in de H. Schrift sprake is en over al of niet reeds aanwezig zijn van den antichrist.

Dr. A. A. van Schelven van *Maarssen* voelt niet zoozeer noodzakelijkheid dat speciaal in onzen tijd over de parousie wordt gepredikt.

Ds. C. Vermaat van *Makkum* meent dat door de velerlei hoop op maatschappelijk en politiek gebied bij niet weinigen hoop verflauwt en de gedachte aan realiseering van het koninkrijk van Christus reeds hier bij velen opkomt.

De referent, Ds. Kunst kan er op wijzen dat door hem reeds de ter sprake gebrachte onderwerpen genoemd waren en dat hij zich dus geheel met de sprekers kan vereenigen. Tegenover Dr. van Schelven houdt hij staande dat onze tijd staat in het teken van onvoldaanheid met 't tegenwoordige en van hoop op de toekomst, waarom toekomstprediking naar de Schrift eisch des tijds is.

De Voorzitter dankt referent in hartelijke bewoording.

De agenda is hiermee afgewerkt.

Prof. Dr. F. W. Grosheide van *Amsterdam* vraagt en verkrijgt nog het woord om eenige belangrijke mededeelingen te doen betreffende de bijbelvertaling door een commissie van geleerden van verschillende richting.

De Voorzitter vraagt of de nieuwe regeling naar den smaak der leden was, waarop de gansche vergadering met applaus toestemmend antwoordt.

Op een vraag van Dr. G. C. Aalders van *Ermelo* of de redacteuren van het Geref. Theol. Tijdschrift, door de Vereeniging benoemd, gecontinueerd worden, antwoordt de Voorzitter bevestigend.

Ds. A. D. C. Kok van *Scharendijke* vraagt voortaan achter de referaat stellingen en brengt onder instemming der vergadering hulde aan het bestuur voor zijn goed voorbereiden en innemend geslaagden arbeid.

Gevraagd worden voor een volgende maal referaten over de toekomst der Kerk, en of het ouderlingenambt blijvend of tijdelijk moet geacht. Ook wordt gevraagd of het bestuur niet verslag kan leggen op dissertaties.

De Voorzitter zegt overweging toe. Ds. C. Vermaat v.
Makkum gaat voor in dankzegging. De Voorzitter sluit
vergadering.

Op de presentielijst hadden geteekend 120 Dienaren d
Woords benevens 6 begunstigers.

Barendrecht,

Sept. 1913.

J. G. KUNST.

Secretar
